

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
اور آپ ہر قوم کے لئے ہادی ہیں

عظمتِ ہادی کی

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پاک و عرصی
تقاضوں کے مطابق بالکل نئے انداز میں مرتب کی گئی ہے
تالیف

مفسرِ قرآن حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی
ناشر

”مکتبہ رحمتِ عالم کافرستان“ لائل کنواں دہلی
(مطبوعہ کوہ فخر پریس دہلی)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون سیرت پاک	صفحہ
۱	عرض مؤلف ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی نئی ترتیب عملی نقطہ نگاہ سے اور اس کی وجہ۔	۹
۲	تعارف از حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی	۱۱
۳	فضائل انبیاء علیہم السلام کا اطلاق حسن عمل سے، نبوت کے وہی اور مراتب کے کسی ہونے پر علمی بحث، شیخ اکبر کی تشریحات	۱۵
۴	رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قبل از نبوت	
۵	شریف نوجوان جوانی میں شرم و حیا، گانے بجانے سے پرہیز، ستر کھلنے پر بے ہوشی	۱۰۲
۶	تلاش حق و صداقت غائر حرا کی گوشہ نشینی، بتوں کی پوجا بتوں کے چڑھائے، شرکانہ میلوں میں شرکت سے انکار،	۹۹

- ۱۰۷ امن پسندی اور صلح جوئی
- حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ، جنگ و جدال سے پرہیز،
یہود سے معاہدہ امن، صلح حدیبیہ کا واقعہ
- ۱۱۲ دیانت دار سوداگر، رسول امین
- ۹ رسول پاک کی زندگی بعد از نبوت، خاتم النبیین صلعم، جانے پہچانے
۱۰، ۱۱ رسول، عالمگیر نبی،۔۔
- ۱۲ مومن کامل — اول مومنین
- توحید الہی اور سیرت پاک، عبدیت، بشریت، اور شفاعت پر مفصل
- ۱۳ بحث، رسالت پر ایمان اور سیرت پاک
- ۱۴ آخرت پر ایمان اور سیرت پاک،
- ۱۵ شریف بیٹے کی حیثیت سے
- یتیمی، ماں باپ کے لئے دُعا، چچا کی خدمت، چچا کو تبلیغ اسلام،
رضاعی ماں باپ کا احترام،

۱۶

رسول پاک اچھے باپ کی حیثیت سے

۱۳۱

رکلیوں سے محبت، اولاد کی تربیت، نواسوں سے محبت بیٹوں اور
بیٹیوں کی تعداد،

۱۷

اچھے شوہر کی حیثیت سے

۱۳۲

عورت کی عزت بڑھانی، ازدواج مطہرات سے محبت، کثرت
ازواج پر مفصل بحث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا
واقعہ، اہم مسئلہ سے مشورہ

۱۸

رسول پاک جفاکش سا بھی کی حیثیت سے

۱۵۶

مسجد قبار اور مسجد نبوی کی تعمیر، خندق کھودنے میں آپ کی شرکت
محنت مزدوری کی فضیلت، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا،

۱۹

رسول پاک مساوات پسند رہنما کی حیثیت سے

۱۶۱

غلاموں سے محبت، غریبوں کے ساتھ رفاقت، غلامی کا
خاتمہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا حضرت
زید رضی اللہ عنہ کا نکاح، حضرت اسامہ کی قیادت کا واقعہ

۲۰ رسول پاک وطن دوست مہاجر کی حیثیت سے ۱۶۹

وطن سے ہجرت، مکہ سے محبت، اسلام میں وطن دوستی کا درجہ،

۲۱ رسول پاک خوش مذاق دوست کی حیثیت سے ۱۶۶

حضرت ظاہر سے مزاج، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خوش طبعی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خوش طبعی، خوش طبعی کی حکمت، چھوڑ دین کی ممانعت۔

۲۲ اُولو العزم داعی کی حیثیت سے ۱۸۳

دعوت و تبلیغ میں استقامت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اونٹ کا اوجھ، طائف کا سفر

۲۳ رسول پاک بے گناہ قیدی کی حیثیت سے ۱۹۱

تین سالہ اسارت، شدید مصائب کا سامنا

۲۴ عوامی رہنما کی حیثیت سے ۱۹۳

غربت کی زندگی، سادگی سے محبت، اصحاب صفہ کی خدمت،

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خدمت کے لئے باندی عطا نہ فرمائی

۲۵

شریف مہمان کی حیثیت سے

۲۰۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دعوت میں ساتھ لے جانے پر اصرار
میزبان کی تکلیف کا خیال

۲۶

فیاض میزبان کی حیثیت سے

۲۰۲

دشمنوں کی خاطر مدارات، اپنے ہاتھ سے خدمت کا جذبہ،

۲۷

باصول رہنما کی حیثیت سے

۲۰۶

مذہبی آزادی کی حفاظت، اقلیت کے ساتھ انصاف، ایک یہودی
اور صدیق اکبر کا واقعہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بائیکاٹ،
احکام الہی کے معاملہ میں سختی، اسلامی معاشرہ کی تنظیم کے اصول

۲۸

بہترین سپہ سالار کی حیثیت سے

۲۳۵

فن پیرا کی، درزش، ددڑنا، رستم عرب، کازہ پہلوان
سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ، میدان جنگ کی
بہترین مہارت،

۲۳۸

۲۴۱

رحمدل فاتح کی حیثیت سے

۲۹

بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک، فتح مکہ کے دن عام معافی، حاتم طائی کے بیٹے اور بیٹی پر رحم و کرم، قحط زدہ مکہ کے لئے دُعا، سراقہ بن جشم کی معافی

۲۵۲

عادل حج کی حیثیت سے

۳۰

اسلام کا بے لاگ عدل، یہودی اور منافق کا قضیہ، اپنی ذات سے بدلہ لے نے کی اجازت، بشری پوری کا واقعہ بحیثیت حج آپ کی ذمہ داری

شراب بیدار عابد

۳۱

قدموں پر سون، استغفار کی کثرت، چھ وقت کی نماز، آہ و بکا،

متواضع رسول و سرے رسولوں کے مقابلہ میں

۳۲

مذہبی رواداری اور اتحاد اعلیٰ کے اصول، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف اور حضرت یونس علیہم السلام کے مقابلہ میں تواضع،

حیات النبی

۲۶۲

۳۳

غیروں کی شہادت حضور اکرم کی صد پر

۲۶۸

۳۴

پیش لفظ

ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نظر سیرت پاک معاشرتی اور اصلاحی نقطہ نظر سے مرتب کی گئی ہے۔

اس لئے آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی مروجہ کتابوں کی طرح اس میں حضور کی حیات پاک کے مختلف واقعات کو سن واری بیان نہیں کیا گیا بلکہ اعتقادی اور عملی زندگی کے ۳۴ اہم عنوانات کے تحت آپ کی ۶۳ سالہ حیات پاک کے انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور انقلابی پہلوؤں کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق فکر انگیز اسلوب اور سبق آموز انداز بیان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تاکہ حضور کی زندگی کا ہر واقعہ صرف ایک واقعہ کے طور پر نظر نہ آئے بلکہ ہدایت اور سعادت کا ایک زندہ پیغام بن کر اس کے دل و دماغ میں اتر جائے اور اس کی روح میں سما جائے۔

قرآن کریم کا یہ دعوئے برحق ہے کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نوع انسانی کے لئے ہر دور میں کامیاب رہنما ثابت ہوگی۔
پیش نظر کتاب اسی دعوئے کی ایک واضح دلیل ہے اور محض کتاب کے

عنوانات پر ایک نظر ڈالنے والا اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ حضور کی حیات پاک میں ہر طبقہ اور ہر دور کے — انسان کے لئے مکمل ہدایت موجود ہے۔
 کوشش کی گئی ہے کہ "واقعات" تاریخ و حدیث کی مستند کتابوں سے اخذ کئے جائیں اور کتاب کی زبان اتنی سادہ اور شگفتہ ہو کہ ہر ذوق اور ہر طبقہ کا انسان — مرد و عورت، بچے اور بچیاں، اور جوان اور بوڑھے اس اہم کتاب سے یکساں سبق حاصل کریں۔ اور یہ کتاب ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے ایک مکمل دستور حیات ثابت ہو، محض تاریخ و سیر کی کتاب بن کر نہ رہ جائے۔

یقین کامل ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت بخشی ہے اسی طرح سیرت محبوب کی اس کتاب "امدی عظم" کو بھی قبول عام عطا فرمائے گا۔

اخلاق حسین قاسمی دہلوی

۲۹ مئی ۱۹۶۶ء، ۸ صفر ۱۳۸۶ھ

بیت الہدایت ۱۸۸۳ لال کنواں

دہلی ۶

تعارف

حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث و صدر مفتی
مدرسہ امینیہ دہلی

دہلی کے مشہور عالم اور خطیب حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی
مستحق شکر یہ ہیں کہ جس طرح دہلی اور قرب و جوار کے مسلمان ان کے مواعظ حسنہ، درس
قرآن حکیم اور نہایت مفید، بصیرت افروز، اصلاحی اور تبلیغی تقریروں سے مستفیض
ہوتے رہتے ہیں انہوں نے دورِ حاضر اور مستقبل کے بے شمار مسلمانوں کو موقع دیا کہ
اس عجیب و غریب، دل دوز و دل چسپ، نہایت مفید اور بہت قیمتی تصنیف
کے ذریعہ ان کے فیوض سے مستفیض ہو سکیں جس میں فخر موجودات، سرور کائنات
رحمۃ اللعالمین، خاتم الانبیاء، افضل المرسلین (صلوات اللہ علیہ وسلم)
ابداً دائماً کلمہ ذکر والذاکرون و کلمہ غفل عن ذکرہ الغافلون کی سیرت
مبارکہ کے خاص خاص اور نہایت اہم گوشوں کو بالکل نرالی انداز سے واضح کیا ہے

بظاہر یہ کتاب تقریباً دو درجن علمی اور تحقیقی مقالات کا مجموعہ ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انہیں مقالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت بالکل اچھوتے انداز سے سمودی گئی ہے

یہ مقالات عشق مولا کے سرستوں اور محبت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں کے لئے بادۂ الفت کے چھلکتے ہوئے جام ہیں تو ایک متواضع شوق اور طالب حقیقت کے لئے علمی تحقیقات کے بیش قیمت گلدستے، ایک خطیب اور مقرر کے لئے بیش بہا علمی اور تاریخی ذخیرے اور اردو ادب بالخصوص دہلی کی ٹکسالی زبان کے قدر دانوں کے لئے صدا بہا رکھولوں کے گجرے ہیں۔

بہر حال یہ مختصر مگر جامع تصنیف ہر طبقے کے لئے قابل قدر اور ہر ایک ذوق کے لئے سامان تسکین ہے اور اس قابل ہے کہ ہر ایک پڑھا کھا مسلمان اس سے نہ صرف بہرہ اندوز ہو بلکہ اس کو حرز جان بنائے۔

کتاب کی بعض روایتیں ممکن ہے کہ اہل علم کے لئے رنٹش پیدا کریں کہ وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں لیکن ازار غلش کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس تصنیف کا تعلق فقہی اور اجتہادی مسائل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تاریخ اور سیرت سے ہے۔ تاریخ کے سلسلہ میں کسی دور میں کسی بھی طبقہ نے روایت کرنے والوں کے لئے وہ تقدس اور وہ تقویٰ اور وہ حفظ و اتقان ضروری قرار نہیں دیا جو محدثین کرام اور علم برہنہ نے اجتہادی مسائل میں راوی حضرات کے لئے ضروری قرار دیا ہے ایک مثال مل خطہ فرمائے۔

مصنف محترم مولانا غلام حسین صاحب قاسمی کے اساتذہ حدیث کا سلسلہ یہ ہے

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز
 اُن کے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز
 اُن کے استاد حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب قدس اللہ سرہ العزیز
 اُن کے استاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ
 اُن کے استاد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 اُن کے استاد حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 اُن کے استاد حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب استاد علمائے ہند محدث
 دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الی آخرہ۔

فقہی اور اجتہادی مسائل میں علماء کرام اس روایت کو قابل
 استدلال سمجھتے ہیں جس کے راویوں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم تک اساتذہ کا سلسلہ اُسی درجہ کا ہو۔

ہر ایک استاذ نہ صرف اپنے زمانہ کا ممتاز عالم
 ہو بلکہ تقویٰ اور طہارت، خداترسی اور پاکبازی میں
 بھی اس کا درجہ ایسا ہی بلند ہو۔

لیکن آج جس فن دہ تاریخی تحقیقات، پر یورپ اور ایشیا کے مصنفین تاز
 کر رہے ہیں کہ اُن کے روایت کرنے والے شاہدین اور مبصرین کے لئے بھی تقویٰ
 طہارت، راست بازی اور حق گوئی کو ضروری قرار دیا جاتا ہے
 ان گزشتہ نوجو فرد شہوں کو تو تقویٰ و طہارت کی گزند بھی نصیب نہیں ہو سکتی

پس جس روایت کو محدثین کرام ضعیف یا کمزور قرار دیتے ہیں اُس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ان کے بلند ترین شرائط اور زرخیز اصول کے معیار پر پوری نہیں اُترتی ہے لیکن جہاں تک تاریخی روایات کے معیار کا تعلق ہے وہ بہر حال عام تاریخی روایات سے بہت بلند اور بہت زیادہ قابل اعتبار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسی تصنیف میں جس کا تعلق تاریخ و سیرت سے ہو ان کا تذکرہ نہ کبھی قابل اعتراض سمجھا گیا ہے نہ آج قابل اعتراض ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم بالصواب

محمد میاں غفرلہ

ناظم جمعۃ علماء ہند۔ گلی قاسم جان۔
دہلی

فضائلِ انبیاء کا تعلق حسنِ عمل سے

سیرتِ پاک کی پیش نظر کتاب چونکہ عملی نقطہ نگاہ سے مرتب کی گئی ہے اس لئے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے فضائل اور مراتب کا تعلق ان کے حسنِ عمل اور دینی جدوجہد کے ساتھ ہوتا ہے یعنی منصبِ نبوت وہی ہوتا ہے لیکن فضائل و مراتب کا تعلق کسب و عمل سے وابستہ ہوتا ہے۔ مؤلف

اہل سنت و الجماعت میں کوئی گروہ ایسا نہیں جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فضائل شفاعت وغیرہ کا قائل نہ ہو البتہ سمجھ دار علماء حضور کے فضائل کے بیان میں قرآن و حدیث کے محتاط طرزِ بیان کو ہر حال میں ملحوظ رکھتے ہیں۔ فضائل پر گفتگو کرتے وقت قرآن و حدیث کا طرزِ بیان کیا رہتا ہے؟ وہ حضرات جن کی قرآن و حدیث پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے پیغام نے روایتی خوش فہمیوں میں پھنسی ہوئی مذہبی دنیا کو عمل و سعی کی اہمیت سے آگاہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ

”بقا اصل“ کی دوڑ میں عمل و قربانی کی راہ اختیار کئے بغیر زندگی کی فلاح ممکن نہیں
 اسی اعظم علی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت، خدا کی رحمت اور اعمالِ حسنہ
 کی بشارت سناتے ہوئے بھی اس بحث کو نظر انداز نہیں فرمایا اور مہربان میں
 عملی جدوجہد کی ضرورت کو برقرار رکھا۔ اسی لئے قرآن و حدیث کا بیان اس
 سلسلہ میں بہت محتاط نظر آتا ہے۔

اگر اسلام اس مسئلہ میں احتیاط اور اعتدال کا دامن چھوڑ دیتا تو اس کا
 مطلب یہ ہوتا کہ اس نے اس آخری اُمت کو بھی اگلی اُمتوں دیہود و نصاریٰ کی
 طرح خوش فہمیوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکتے رہنے کے لئے چھوڑ دیا ہے
 علماء کا وہ طبقہ جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل پر گفتگو کرتے
 وقت قرآن کے شرذبان کی پابندیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ”غلو
 محبت“ میں ایسا کرتے ہو۔ اور خدا کے ہاں وہ اس آزاد روی میں معذور سمجھا جائے
 لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اُمت کے عام افراد کے لئے ان حضرات کا بیان
 و کلام نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور اس کو خط سے عین ممکن ہے کہ خدا کے نزدیک
 قابلِ مواخذہ بھی ہو۔

فضائل کے معاملہ میں شریعت کی احتیاط کیا ہے۔؟
 ایک بنیادی احتیاط تو اس مسئلہ میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضراتِ انبیاء
 علیہم السلام کے فضائل و کمالات کا تعلق ان حضرات کے شخصی کمالات سے قائم
 کیا ہے۔ یہی قرآن کریم کا مسئلہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچانا ہے کہ منصبِ نبوت گرام
 دہی ہے، کسی نہیں، مگر مراتبِ نبوت کا تعلق سعی و کسب سے ہے

مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان فرق مراتب مسلم ہے، یہ فرق مراتب قرآن کے بیان کے مطابق ان حضرات کی عملی جدوجہد اور ان کے تبلیغی کارناموں پر مبنی ہے اس کے لئے میرے ذہن میں اس وقت چند مثالیں مستحضر ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَهَا
قَالَ
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۚ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے
رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ
پوری کیں،

تب فرمایا: میں تجھ کو کروں گا سب
لوگوں میں پیشوا،

(سورۃ بقرہ)

مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا تعالیٰ مختلف طریقوں سے
آزمایا، حضرت ابراہیم نے حق کے لئے قوم کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑ دیا حکومت
وقت کے مقابلے پر سینہ سپر ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، وطن سے ہجرت کی،
بیوی بچے کو اپنی جان سے جدا کر کے جنگل بیابان میں چھوڑ آئے، بیٹے کو خدا کی محبت
میں ذبح کرنے کے لئے زمین پر پٹک دیا۔ اور یہ سب کام پورے صبر
اور شکر کے ساتھ کئے تو امتحان کی اس کامیابی کے بعد حضرت حق جل مجدہ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عالم انسانیت کی پیشوائی کے منصب جلیل پر فائز کر دیا۔
ابن کثیر کی مذکورہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں۔

ای جزاء علی ما فعل کما
قام بالامر وترك الزواجر
جعل الله للناس قدوة
واما ما۔ جلد اول صفحہ ۱۶۵

یعنی احکامِ الہی کی پابندی کے
بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
پیشوائے عالم بنائے گئے۔

واضح رہے کہ "امامتِ عظمیٰ کا یہ منصب" نبوت کی اعلیٰ ترین ترقی تھی جو
نبوت کے بعد عطا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بنائے جا چکے تھے
نبی بننے کے بعد خدا کی آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ نکلنے پر آپ کو
امامت کا منصب دیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم منصب کو بیان کرتے ہوئے
قرآن کریم نے عملی جدوجہد کو کس طرح نمایاں کیا ہے اور کس طرح ایک سول
کریم کے لئے بھی عمل و قربانی کی ضرورت کو واضح کیا ہے وہ قہر غور ہے۔
نبوت کے اعلان میں قرآن کریم نے کسی جگہ عمل، لکھنا، لکھنا اور قربانی کا
تذکرہ نہیں کیا ہے جبکہ اس اعلان کے لئے عام طور پر منتخب کرنے، چننے، برگزیدہ
بنانے اور وحی بھیجنے کے الفاظ استعمال کئے ہیں بخلاف مراتب نبوت کے۔
مراتب نبوت کے تذکرہ میں عمل قربانی اور جدوجہد کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جیسے
سورہ نحل میں حضرت ابراہیم کے لئے فرمایا ہے۔

اجتنبوا حدیثہ
الی صراط مستقیم

اس کو اللہ نے چن لیا اور
چلا یا سیدھی راہ پر۔

دوسری مثال

سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے ایک عظیم انعام کا

اظہار فرمایا ہے۔

فلما اعتزلہم وما

يعبدون من دون الله

وهبنا له اسحق ويعقوب

پھر جب جدا ہوا ان سے اور
جن کو پوجتے تھے اللہ کے سوا بحثا
ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب۔

سوا برس کے بوڑھے ابراہیمؑ اور نوے برس کی بڑھیا سارہ کو جب
حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی گئی تو دونوں بیان ہوئی سنے
تعجب کیا۔ حضرت سارہ نے اسے شرم کے منہ ڈھنپ بیا، فرشتہ ہوا، تعجب کی
کوئی بات نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت سب سے زیادہ کثیر کہتے ہیں۔

فلما اعتزل ازخاين اباہ

وقومہ فی اللہ ابدلہ اللہ

مزد ہو خیر لہم ووجہ

لہ اسحاق و یعقوب۔

جب خیل نے خدا کی نسبت میں ابراہیمؑ
پھوڑا تو خدا نے ان سے بہتر ان کو
عطا فرمایا یعنی اسی کی جیسا ہیں
اور یعقوب تیب پوتا۔

یہ عمر اس دور میں بھی وہ دمہ نے کی نہیں تھی تب ہی تو انھوں نے
تعجب کیا۔ لیکن حضرت ابراہیمؑ نے اپنوں کو چھوڑ کر جس قربانی کا خدا ہر وہ
اس کے نتیجہ میں یہ زبردست انعام ہوا۔

اس انعام و اکرام میں بھی حضرت حق جل جلالہ نے قربانی کی اہمیت کو
واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا کے لئے سب کو چھوڑا تھا۔

سب کو ٹھکرایا تھا اُسی کے نتیجے میں اُن کی اولاد کو آسمان کے تاروں کی طرح پھیلا دیا اور روشن کر دیا۔

تیسری مثال — صبر و استقامت

انبیائے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

وجعلناهم ائمة یهدون اور بنائے ہم نے اُن میں رہنما جو راہ
بامرفالما صبروا۔ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر
کرتے رہے۔ (سورۃ سجدہ)

یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں کو پیشوائی اور رہنمائی قوم کا عہدہ
دی گیا وہ اُن کی صفتِ صبر و استقامت کی وجہ سے دیا گیا اور صبر و استقامت
کی راہ نے انہیں اس منصبِ طلیل کا اہل بنایا۔

اس موقع پر بھی خدا تعالیٰ نے حُسنِ عمل کی اہمیت کو واضح کیا اور یہ نکتہ
عوام کے ذہن میں بٹھایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم تو اصل چیز ہے ہی مگر
انسان کے اخلاق اور اس کا کردار بھی اس اسباب و وسائل کی دنیا میں
خاص اہمیت رکھتا ہے اور قرآن نے انسانی عمل کو اسی لئے بنیادی اہمیت کے
ساتھ پیش کیا ہے

چوتھی مثال، مقامِ محمود !

مقامِ محمود یعنی منسوبِ شہادت۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خصوصی فضیلت ہے، اس فضیلت کو قرآن کریم نے جس انداز سے بیان کیا ہے اس پر غور کیجئے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ
نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
اور کچھ رات جاگتا رہ، قرآن کے ساتھ
یہ زیادتی ہے تیرے لئے، قریب ہے کہ
کھڑا کر دے تجھ کو تیرے رب مقام محمود
(نہی اسرائیل) میں۔

اس سے پہلی آیت میں پانچ وقت کی نماز کا حکم ہے، یہ حکم ساری امت کے لئے ہے اور آپ کے لئے بھی ہے اس حکم کے بعد تہجد کی نماز کا حکم ہے۔ یہ حکم صرف آپ کے لئے مخصوص ہے، یعنی امت پر پانچ نمازیں، اور پیغمبر پر چھ نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔
”نیند سے جاگ کر تہجد میں، قرآن پڑھا کر، یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ (سب سے بڑا دینا ہے۔

وہ بڑا مرتبہ کیا ہے۔؟۔ کچھ ٹکڑے میں اسی بڑے مرتبہ کو بیان کیا ہے کہ وہ بڑا مرتبہ مقام محمود ہے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل میں بڑی بڑی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں، تبلیغ و ہدایت کے لئے دن بھر کام کرنے والے ہادیِ عظم رات کو خدا کی عبادت کے لئے کھڑے ہوتے اور اتنی اتنی دیر تک عبادت میں مشغول رہتے کہ پیر سوچھ جاتے، خون جھلکنے لگتا۔

قرآن نے کہا کہ نماز کے اسی رشتہ سے حضور مقام محمود و بر فائز ہوں گے اور نماز کے ساتھ حضور کا اس قدر شرف اور دل چسپی حضور کا تو تعریف کے منصب عظیم پر پہنچائے گی پھر اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ حضور کے مقام شفاعت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جن کا نماز سے گہرا تعلق ہوگا اور جتنا گہرا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ آپ کی شفاعت سے حصہ پائے گا

یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی منادی "اذان" کے بعد وہ دعا پڑھی جاتی ہے — جس میں حضور کے لئے مقام محمود کی دعا کی گئی ہے۔ آپ کے لئے دعا ہم کرتے ہیں مقام محمود کی دعا ان کے مقام محمود کا ذکر تو حضور سے کیا چکا ہے پھر ہماری دعا سے کیا فائدہ ہے؟

ہماری دعا دراصل ہمارے ہی لئے ہوتی ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائیگی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ

تو اس دعا سے فائدہ ہمیں پہونچا کہ حضور کی شفاعت کے ہم مستحق قرار پائے۔

قرآن کریم کے اس انداز بیان اور سیاق و سباق نے ہمیں یہ بتایا کہ مقام محمود جیسے عظیم مرتبہ کا نماز جیسی اہم عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ سب سے بڑی فضیلت یہ سب سے بڑی عبادت۔

بتائیے جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور عظمت،

عبادت اور ریاضت کے ساتھ اس قدر گہرا رشتہ رکھتی ہے تو پھر بزرگی
 بغیر عمل انعام و اکرام بغیر جد و جہد کا تصور اسلام میں کتنا بعید ہو جاتا ہے
 بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مقام محمود کے بعد جس دُعا کا حکم سرور
 ﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بھی نماز سے ہے دُعا یہ ہے۔
 قل رب ادخلنی مدخل صدق
 واخرجنی مخرج صدق
 واجعلنی من لدنک سلطاناً
 نصیراً ط
 یعنی خدائے خداوند! مجھ کو سچائی اور اخلاص کے ساتھ نماز میں داخل فرما،
 اور مجھے اسی سچائی اور خُش نیت کے ساتھ نماز میں سے نکال، میری عبادت کا
 آغاز بھی اچھا ہو، اور انجام بھی اچھا ہو، یہ کاری در دنیوی دُعاؤں کو میرے
 قریب نہ آنے دے تاکہ اس عبادت کا ثمرہ اور اُس کے جو روحانی اثرات میں
 وہ پورے ظاہر ہوں۔

اس کی تائید میں ہیں سورہ کوثر بھی ملتی ہے جس میں "کوثر" کے دھکے
 کے بعد حضور کو نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔
 مقام محمود پر۔ فائز ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے
 جو دُعا کریں گے اُس دُعا کو ہم مانگا بھی قبول ہو رہا ہے۔
 حدیث میں آتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ حضور کو نوازے گا تو حضور ان
 لفظوں میں اپنے پروردگار کو جواب دیں گے۔

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ
وَالشَّرُّ لَكَ الْيَدُ
وَالْمَهْدَى مِنْ هَدَيْتِ
وَعَبْدُكَ بَيْنَ
يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَالْيَدُ
لَا مَنَجِي وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ
إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكَتْ وَ
تَعَالَيْتِ سُبْحَانَكَ
رَبَّ الْبَيْتِ

الہی۔! میں حاضر ہوں حُسنِ طاعت
کے ساتھ حاضر ہوں، خیر و بھلائی
تیرے ہاتھ میں ہے، برائی نیرے
طرف سے نہیں دیتی، ہدایت یافتہ
وہی ہے جس کو تُو ہدایت دے۔ تیرا
بندہ تیرے روبرو حاضر ہے وہ تجھی
سے ہے اور تیری طرف لوٹ آیا ہے
نجات اور پناہ تیرے سوا کہیں نہیں
ہے، تو بزرگ ہے، بزرگ تر ہے،
بیت مبارک کا رب ہے۔

ابن کثیر ج ۲ صفحہ ۵۵۔

یہ دُعا بار بار پڑھنے کے قابل ہے، کس قدر بندگی ہے، عجز و نیاز ہے، سجدہ
میں سر مبارک جھکا ہوا ہے۔

پس کس قدر تعجب کی بات ہے کہ لوگ فضائل و کمالات کی باتیں کہتے ہیں اور
ان کمالات کے اندر عبدیت اور فرویت کی جو رفیع کار فرما ہوتی ہے اس پر
غور نہیں کرتے حالانکہ وہی عبدیت اور اطاعت کا جذبہ ان کمالات کی جان
ہوتا ہے۔

قرآن کریم پر غور کرنے سے اس کی اور بھی مثالیں مل سکتی ہیں، اس
وقت چند مثالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ان چند مثالوں کو سامنے رکھ کر اس

بات پر غور کیجئے کہ قرآن کریم ایمان و عمل کی ضرورت کو ہر موقع پر کس طرح
نمایا کرتا ہے اور کس قوت کے ساتھ اس حقیقت کو بار بار دہراتا ہے کہ
دین و دنیا کی ہر بھلائی، عسین عمل کے ساتھ وابستہ ہے
عسین عمل کی ضرورت کو نمایاں کرنے کے لئے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کا ایک اعلان بھی بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ وہ اعلان جو سورہٴ احقاف کی
حسب ذیل آیت میں حضور سے کرایا گیا ہے۔

قل مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ	تو کہہ : میں کچھ نیارِ رسول نہیں
الرَّسْلِ وَمَا اَدْرِي	آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کیا
مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ	ہوتا ہے مجھ سے، اور تم سے
اِنْ اَتَيْحَ اِلَّا مَا يُوْحٰى	میں اُسی پر پلتا ہوں جو حکم آتا ہے
اِلٰى سَاۡطِط (سورہٴ احقاف)	مجھ کو۔ (شاہ عبدالقادر)

حضور نے اس اعلان میں کس چیز سے بے خبری کا اعلان کیا ہے۔۔۔؟
دنیا کے انجام سے یا آخرت کے انجام سے۔

اس آیت سے پیدا ہونے والے اعتراض کو سامنے رکھ کر مولانا عثمانیؒ نے
اس آیت پر ایک نہایت واضح نوٹ لکھا ہے، فرماتے ہیں۔

مجھے اس سے سروکار نہیں کہ میرے کام کیا آخری انجام کیا ہوتا ہے
میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا، اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا
نہ میں اس وقت پوری پوری تفصیل اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق
بتلا سکتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں کیا صورتیں پیش آئیں گی۔

ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کا اتباع اور حکم خداوندی کا امتثال کرنا اور کفر و عصیان کے سخت خطرناک نتائج سے خوب کھوں کر آگاہ کر دینا ہے، آگے چل کر دنیا اور آخرت میں میرے اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال میں نہیں جانتا نہ اس بحث میں پڑنے سے مجھے کچھ مطلب، بندے کا کام نتیجے سے قسط نظر کر کے ملک کے احکام کی تعمیل کرنا ہے اور بس۔

(سورۃ احقاف)

ایک نبی کو اپنے نبی مہ کی بہتری، دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیابی کا پورا یقین ہوتا ہے، نبی کہتے ہی اسی سچے انسان کو میں جسے اپنی سچائی نہا کا م یقین ہوتا ہے، وہ اپنے نبی مہ کی بہتری کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا روشن مستقبل اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے وہ خدا کے کسی وعدہ کی طرف سے ادنیٰ شک میں بھی مبتلا نہیں ہوتا اور خدا کا وعدہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ۔

ایم مدد کرتے ہیں اپنے ربوں کی	اذا انتصر رسولنا و
اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی	الذین آمنوا فی الحیوة
میں اور جب کھڑے ہوں گے گواہ۔	الدنیا و یوم یقوم الا شہاد

مومن

پھر اس آیت میں کس بات کی طرف سے بے خبری اور غمی کا مطلب کیا جا رہا ہے؟

مولانا عثمانی نے بتایا ہے کہ یہ لاطینی انجام کی طرف سے نہیں، انجام کی تفصیلات کی طرف سے ہے، یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی مگر اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لئے کن کن منزلوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کی کیسی کیسی آزمائشیں ہوں گی، آپ کے دشمنوں کو خدا تعالیٰ کن کن حالات سے — کبھی خوش حالی کی ڈھیل سے — کبھی مصائب کی سختیوں سے — کس کس طرح آزمائے گا۔ یہ تفصیل خدا ہی جانتا ہے۔

آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قسم کی لاطینی کا اعلان کرایا کیوں کیا؟ جبکہ اس اعلان سے مخالفین کی طرف سے حضور کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلانے کا اندیشہ تھا۔ جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ حضور کو یہ خبر نہ تھی کہ قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا۔ (معاذ اللہ)

میں عرض کر دوں گا کہ اس قسم کے اُشمال کے باوجود قرآن نے آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان اس لئے کرایا۔ تاکہ نجات کے پائے میں مذہبی گروہوں میں پھیلی ہوئی خوش فہمیوں کا ابطال ہو جائے۔ وہ خوش فہمیاں اہل کتاب میں تھیں، وہ کہتے تھے۔ ہم خدا کے رُکھوٹے بیٹے ہیں، جہنم ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ ہم تو جنتی ہیں۔ مُشرکین مگر کہتے تھے۔ ہمارے پاس بڑے بڑے سفارشی ہیں۔ ہمیں عذابِ آخرت کا، اگر وہ کوئی حقیقت ہے کوئی فکر نہیں۔

حضور نے فرمایا، تم تو کیا چیز ہو۔ میں خدا کا اس قدر پیارا ہونے کے

باوجود اپنے انجام کی طرف سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں، میرا فرض تو بس یہ ہے کہ میں حسن اطاعت کا ثبوت دوں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں، اور خداوندی ہدایات پر زندگی بسر کرتا رہوں۔

یہ اعلان اس عظیم فائدہ کو سامنے رکھ کر کیا گیا، اور اس طرح حسن عمل کی اہمیت اور جدوجہد کی ضرورت کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے واضح کیا گیا۔ اس سے لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ جب ہادیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اتباعِ وحی اس قدر ضروری ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں۔ بس لوگوں کے سائے گھمنڈ ٹوٹ گئے، جھوٹی توقعات کے کمزور گھر وندے ڈھے گئے۔

آیتِ کریمہ کی اس روح کو وہ حدیث بالکل واضح کر دیتی ہے جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے واقعہ پر مشتمل ہے حدیثِ ملاحظہ ہو۔

حضرت امّ کلثوم فرماتی ہیں۔ مہاجرین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کفالت میرے حصے میں آئی، عثمان رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد بیمار پڑ گئے، بیماری جان لیوا نکلی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہسرایا اور کفنا کر تیار کر دیا اتنے میں حضور اکرم تشریف لائے۔ میں نے حضور کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی لاش کو منجی طلب کر کے کہا۔

رحمۃ اللہ علیک ابا السائبؓ شہادتِ علیؓ لقد اکرمک اللہ
ابو سائب! تم پر خدا رحم فرمائے، تمہارے لئے تو میری گواہی ہے کہ تم پر خدا تو فی رحم فرمائے گا

حضور نے میری بات سن کر فرمایا۔

وما یدر یلک ان اللہ تعالیٰ
اکرمہ۔ ؟

اُمّ علا۔ ! تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا
کہ ابوسائب پر خدا نے کرم فرمایا۔

اُمّ علا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں
حضور پر، مجھے کیوں نہیں معلوم۔

اما هو۔ فقد جاءک الیقین
من ربہ والانی لا رجولہ
الخبیر۔

ابوسائب کے پاس تو خدا کے پاس سے
یقین یعنی موت آگئی اور میں اُن کے
لئے بھلائی کی امید کرتی ہوں۔

حضور نے ارشاد فرمایا۔

واللہ ما ادری وانا رسول
لہ ما یفعل بی قالت

فقلت واللہ لا اذکی

احداً بعدہ ابدًا و احزننی

ذلک فمیت فرأیت لعثمان

عیناً تجری فجئت الی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فأخبرتہ بذالک فقال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

”ذالک عملہ“

اور خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ لڑکے
میں خدا کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ
کیا کیا جائے گا۔

میں نے عرض کیا۔ حضور! آج کے بعد
میں کسی کی اس طرح پاکیزگی نہیں بیان کر
کروں گی لیکن آپ نے جو کچھ فرمایا۔ اس کے
میں بڑی رنجیدہ ہوئی، رات کو عثمانؓ نے
میرے خواب میں آئے۔ کہ حضرت عثمانؓ کی
ایک ہرے جو بہہ رہی ہے۔ صبح اُٹھ کر یہ
خواب حضور کو سنایا۔ آپ نے ارشاد

فرمایا۔ نہر کی شکل میں عثمانؓ کا عمل خیر دکھایا گیا ہے۔

اس حدیث نے بتایا کہ کسی انسان کے مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، ورنہ کچھ کہنا چاہیے۔ یہیں کہا جاسکتا کہ انسان کی عملی زندگی خدا کے ہاں قبول ہوئی یا نہیں۔ بس انسان کے بارے میں اچھی امید ہی قائم کی جاسکتی ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔

حضورؐ نے اس موقع پر یہ جملہ اپنے متعلق استعمال کیا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر دوسرے انسانوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ جب مجھے یہ جرات نہیں ہوتی تو دوسرے کو اس قسم کی جرات کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس جملہ کا مقصد مخاطب کو متاثر کرنا تھا۔ چنانچہ اس غیبی جملہ نے حضرت اُمّ علاءؓ کو بے حد متاثر کیا۔ وراختوں نے ہمیشہ کے لئے غم نہ کر لیا کہ آیت میں کسی شخص کے بارے میں یقینی نجات کی خوش قسمتی میں مبتلا نہیں ہوا کروں گی۔ سورہٴ اتحاف کی مذکورہ آیت اور امّ علاءؓ نصاریہ کی اس حدیث میں حضورؐ کی طرف سے ”اے نبیؐ کے ظہور“ پر جو اشکوں کا پیر ہوا ہے اس سے بچنے کے لئے حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما کا قول تو یہ ہے۔

سورہٴ اتحاف کی آیت منسوخ ہے۔ سور فتح کی آیت ایضاً منسوخ ہے۔

جس میں حضورؐ کی مغفرت کا اعلان کیا گیا ہے۔

یعنی اس آیت کے نزول تک حضورؐ ر علم تھے پھر آپؐ کی مغفرت کی خبر سے دو گئی۔ حضرت امام حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ منسوخ کہنے کی بجائے یہ فرماتے ہیں۔

اس علمی کا تعلق "دنوی انجام" سے ہے یعنی میں نہیں جانتا کہ دنیا میں قتل کیا جاؤں گا، گھر سے بے گھر کیا جاؤں گا۔ یا پھر کیا ہوگا۔

ضحاک فرماتے ہیں۔ اس کا تعلق اوامرو نواہی سے ہے یعنی میں نہیں جانتا کہ آئندہ مجھ پر کونسا حکم نازل ہوگا اور کس چیز کی نہی کی جائے گی۔

ابن جریر نے امام حسن بصریؒ کے قول کو ترجیح دی ہے اور اسی کو ابن کثیر نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اصحاب نظر اٹنے تو جہ سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ توجیہات مذکورہ میں سے کوئی توجیہ ایسی نہیں جو اشکال سے محفوظ ہو۔
 إشارة عرض کرتا ہوں۔ نبوت اور عصمت لازم و ملزوم ہیں، نبی کو روزِ اول ہی سے اپنی عصمت کا یقین ہوتا ہے اور جسے اپنی عصمت کا یقین ہوتا ہے اُسے نجاتِ اخروی کا یقین بھی ہونا ضروری ہے۔ اور طریق یہ بات بھی واضح ہے کہ آیت اور حدیث دونوں کے سیاق و سباق میں آخرت کا ذکر ہے اور دونوں جگہ نجاتِ اخروی کے بارے میں اس خوش فہمی کی تردید ہے جو مسلمانوں کے لئے تو دنیا پسندی کی تھی۔

خدا صمد یہ نکلا کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیوی کامیابی میں یقین تھا اور اخروی نجات کا بھی اور بحیثیت نبی آخر الزماں کے آپ کو دنیوی یا دینی مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ البتہ تفصیلات کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی تفصیل سے آپ نے علمی کا اظہار فرمایا ہے۔ رہا الفاظ کا مقصد تو میں نے عرض کیا کہ مشلق الفاظ میں اس نفعی کر کے آپ نے حسنِ عمل کی اہمیت کو برقرار رکھا ہے اور خوش فہمیوں کی تردید فرمائی ہے

امام غزالی کی تصدیق

کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام کے ہاں
حسن عمل کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کہ

ارباب علم و فقہ کے نزدیک ہے، صوفیاء تو صرف محبت کو کافی سمجھتے ہیں، اسی
غلط فہمی کی وجہ سے کام چور لوگ اہل شریعت سے دور رہتے ہیں اور ارباب
تصوف صوفیوں اور پیروں کے پیچھے پھرتے ہیں حالانکہ یہ خیال حضرات صوفیہ
پر بہت بڑا الزام ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صوفیائے کرام کے امام مسلم ہیں اور احیاء العلوم
ان کی مشہور کتاب ہے حضرت امام نے محبت اور دوستی کی فضیلت بیان
کرتے ہوئے لکھا ہے۔ بن سہاکؒ نے اپنی موت کے وقت کہا۔

اللهم انك تعلم اني اذا
كنت اعصيك كنت احب
من يعطيك فاجعل ذاك
قراية لي اليك۔
خداوند! تو جانتا ہے کہ میں ہر چند تیری
نافرمانی کرتا تھا مگر تیرے فرمانبردار بندوں
کے ساتھ محبت ضرور کرتا تھا۔ اہی میری اس
عادت کو اپنے قرب کا ذریعہ بنالے اپنی مجھے بخشید

اس قسم کی باتوں سے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقبولین بارگاہ کے ساتھ
محبت رکھنا ہی نجات کا سبب ہو جاتا ہے اس لئے امام غزالیؒ نے اس غلط
فہمی کو دور کرنے کے لئے بن سہاکؒ کی اس دُعا کے بعد امام حسن بصریؒ
کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔

قال الحسن ضده

ابن سہاک کی اس دُعا کے برعکس امام حسن بصریؒ کہتے ہیں۔

یا ابن آدم لا یغرنک قول
من یقول المرء مع من
احب فانک لن تلحق
الا براس الارباعا لهم
فان الیهود والنصارى
الى اخره۔

اے انسان! تجھے یہ قول دھوکے میں نہ
ڈالے کہ انسان اُسی کے ساتھ ہوتا ہے
جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یقین کر کہ
نیک لوگوں کے ساتھ تیرا حشر نہیں ہو سکتا
جب تک کہ تو اُن جیسے کام نہ کرے،
دیکھ یہود و نصاریٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ
محبت رکھتے ہیں لیکن وہ ان پیغمبروں
کے ساتھ نہیں۔

اس کے بعد اہم غزالی دیکھتے ہیں۔

هذا اشارة الى ان
مجرد ذالك من غير
موافقة في بعض الاعمال
او كلها لا ينفع

یہ اشارہ ہے کہ محض محبت رکھنا کافی
نہیں ہے بغیر اس کے کہ تمام اعمال یا
بعض اعمال میں اُن کی پیروی کی جائے
یہ اشارہ امام حسن بصریؒ کے قول میں ہے،
اس کے بعد فضیل بن عیاضؒ کا قول اس کی تائید میں نقل کرتے
ہوئے لکھتے ہیں۔

قال الفضيل في بعض كلامه
فريد ان تسكن انفرادا
وتجود الرحمن في داره
مع النبيين والصديقين

فضیل نے اپنے ایک وعظ میں فرمایا۔
اے انفرادی طور پر رہیں، ہر چاہتا ہے
اور خدا کا قرب بھی! اُس کے رسولوں
سے یوں کے ساتھ

والشهداء والصالحين

بای عمل عملتہ؟

بای شہوت ترکتھا؟

بای غیض کظمتہ؟

بای رحم قاطع وصلتہ؟

بای ذنب غفرتہ؟

بای قرب باعدتہ فی اللہ؟

بای بعد قاربہ فی اللہ؟

سلف کی مزید توضیحات

شہیدوں اور صالحین کے ساتھ،

کونسا عمل کیا تو نے؟

کس خواہش کو تو نے چھوڑا؟

کون غصہ تو پی گیا؟

کس ٹوٹے ہوئے رشتہ کو تو نے جوڑا؟

اپنے بھائی کی کونسی خطا معاف کر دی؟

کس دوست کو تو نے خدا کے لئے چھوڑا؟

کس دشمن سے تو نے خدا کے لئے دوستی کی؟

شیخ اکبر کے عقائد میں امام شعرانی رح کی کتاب "البراقیت" اس وقت

پیش نظر ہے۔ امام نے شیخ کے خیالات کی وضاحت میں جو کچھ لکھا ہے وہ ملاحظہ ہو

سوال :- کیا نبی کی نبوت مکتبہ ہوتی ہے جس طرح نبی کی ولایت مکتبہ ہوتی ہے

جواب :- ولایت دلی کی ہو یا نبی کی مکتبہ ہوتی ہے۔ کسب سے جو چیز خارج

ہے وہ صرف نبوت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے۔

حضرت حق نے اپنے علم سابق کے مطابق اپنی مخلوق کو مختلف مراتب پر

تخلیق فرمایا ہے۔ فرشتوں کو فرشتہ بنایا جن کو رسول بنا تھا وہ رسول بنا

گئے، اولیاء اولیاء بنے۔ دین مومنین۔ جو اس کے علم میں کافر و منافق تھے

وہ کافر و منافق بنائے گئے۔

حضرت حق کے نزدیک ان میں سے ہر گروہ علیحدہ ہے : اس میں کوئی

زیادتی ہے نہ کمی، نہ ایک گروہ کا آدمی دوسرے گروہ سے تبدیل ہوتا ہے۔ نہ ایک درجہ کا آدمی دوسرے درجہ میں داخل ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو نبوت کا مرتبہ مکتبہ ہو جاتا، اور غیبر نبی "نبی" ہو جاتا۔

سوال :- کیا ایک نبی کا اجر اس کی نیت، عزم، راہ ہدایت میں مصائب کی کمی بیشی کے لحاظ سے بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔

جواب :- ہر نبی کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، جتنی وہ نبی دعوت و تبلیغ کے راستہ میں مخالفین کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھاتا ہے

سوال :- کیا ایک رسول کو اجر ملتا ہے جبکہ اس کی دعوت کو اس کی قوم رد کر دے اور قبول نہ کرے۔

جواب :- "ہاں"۔ ملتا ہے جتنی بار اس کی قوم رد کرتی ہے اور وہ دعوت دیتا ہے اتنا ہی اجر ملتا ہے۔

دالیہ واقیت ص ۹۷، ۱۸۱

اد پر نبی کی ولایت کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ ولایت نبی کیا ہے؟
اس کی تشریح خود شیخ سے سنئے۔ شیخ کا مشہور مقولہ ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔

ولایت ہی کیا ہے؟

شیخ فرماتے ہیں نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔

۱۔ ایک حیثیت تعلق مع اللہ۔ ۲۔ ایک حیثیت تعلق مع المخلوق

ع۔ ادھر اللہ سے واسلہ، ادھر مخلوق میں شامل

وصول اور شمول کی ان ہی دو حیثیتوں کا نام رسالت ہے
ان دونوں حیثیتوں میں - ۱۔ ایک تعلق ربانی، دائمی ہے۔ جو کسی
وقت منقطع نہیں ہوتی۔

دوسری حیثیت تعلق انسانی، منقطع ہو جاتی ہے۔ صرف اصلاح
و تبلیغ تک وہ تعلق قائم رہتا ہے۔

ظاہر ہے کہ تعلق مع اللہ کی حیثیت افضل ہے تعلق مع المخلوق سے
اس لئے بھی کہ وہ دائمی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ متعلق بہ یعنی ذات حق
افضل ہے۔

پس تعلق مع الحق کی حیثیت کا نام ولایت ہے اور اسی کو شیخ
نبی کی دوسری حیثیت سے افضل قرار دیتے ہیں۔
حاصل یہ نکلا۔

۱۔ نبی کا "مقام ولایت" کسی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ نبی کی محنت
اور سعی پر اس کے درجہ کی کمی بیشی کا دار و مدار ہوتا ہے۔

۲۔ ہر نبی کے اجر و ثواب کی کمی زیادتی بھی اس نبی کی جدوجہد اور دعوت
کی راہ میں مشقت اور تکلیفوں سے وابستہ ہوتی ہے۔
بطور کلیہ ایک جگہ شیخ فرماتے ہیں۔

کل امر ما مودّ بہ فہو کسبہ

جس کے حاصل کرنے کا نبی کو حکم دیا جاتا ہے وہ کسی ہوتا ہے، پس اجر و ثواب
ہو یا ولایت اس اصول پر مکتبہ ہونے چاہئیں نہ کہ موہو ہو۔

وہی ہونے کا مفہوم

اس وضاحت سے ہم دیکھیں اور کسی کا مفہوم متعین کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر امر یا مور بہ کسی کہلاتا ہے۔ ہر انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مولیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے۔

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ط۔

اپنے تمام خاص بندوں کے متعلق ارشاد فرمایا :-

اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
إِيَّاهُمْ اقْرَب۔

خدا کا ہر خاص بندہ اس حکم کی تعمیل میں مشغول ہے۔ نبوت یا مور بہ نہیں ہے، کسی جگہ حضرت حق نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم نبی بننے یا مقام نبوت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

فرق مراتب کا تعین

حضراتِ رسولین کے درمیان ”فرق مراتب“ نفس نبوت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ حقیقت نبوت میں تو تمام رسول مشترک ہیں۔ فرق مراتب اگر ہے۔ تو۔ مقام ولایت کے لحاظ سے، تعلق مع الحق کی کمی بیشی کے لحاظ سے، اجر و ثواب کے درجے کے لحاظ سے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
اپنی ذات سے ذاتِ حق کو مقدم فرمایا

یہ تعلق مع الحق کے کہاں کی دلیل ہے۔

”خدا ہم سب کے ساتھ ہے“ اجتماعیت کا لحاظ فرمایا
پوری جماعتی زندگی کو اپنے ساتھ معیت الہی کے اندر لے لیا۔ یہ تعلق مع الخلق کا
کمال ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ان معی رہی۔ بیشک میرے ساتھ
میرا رب ہے۔ اس میں نہ وہ تقدم حق سے نہ اجتماعیت ہے۔

یہ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کو نفس نبوت میں جو مشترک کہا گیا ہے
اس سے حضور اقدس کی ذات مقدسہ مستثنیٰ ہے کیونکہ حضور محض نبی نہیں بلکہ
خاتم الانبیاء و المرسلین ہیں۔ آپ کی نبوت ”مبداء نبوت“ اور ختم نبوت ہے
پس جب فرق مراتب و رایت کے لحاظ سے ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ فرق
مراتب امور مکتبہ میں سے ہوا اسے وہی نہیں کہا جاسکتا۔

یہیں یہ بات بھی صاف ہو جانی چاہیے کہ چونکہ نبوت ظاہر ہے اور ذات
غیر ظاہر اس لئے ہیں یہ تو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں لیکن یہ نہیں معلوم
کہ گروہ انبیاء میں ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے
درمیان مراتب کو تعین پر کوئی تصبیح نہیں ملتی۔

شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا کہ ہیں انبیاء کرام کے
مراتب کو متعین کرنے کا مذاق حائس نہیں ہے، ہم تو تمام رسولوں کو اس طرح
دیکھتے ہیں جس طرح پانی میں تاروں کو دیکھتے ہیں۔

۱۵۷
زبحوالہ ایوانیت امام شعرانی رحمہ اللہ

ایک مکتوب میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور جلیل القدر
رسولوں کے فرق مراتب کا تعین کیا ہے لیکن اس کا تعلق حضرت مجدد صاحب کے
کشف سے ہے کوئی نص اس پر ناطق نہیں ہے۔ (رسالہ مبداء و معاد)
امام شہرانی نے ترجمان الاشواق کی شرح کے حوالہ سے شیخ کا یہ قول بھی
نقل کیا ہے۔

فقد توالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے یدِ قدرت سے پیدا
کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرفِ خلعت بخشا۔ حضرت یعقوب کو
صفوت کی عزت بخشی۔

یہ سب صفات مجدد شرف ہیں لیکن ان اوصاف کے بارے
میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خلقِ الہی، فضل ہے کلامِ الہی سے یا
کلامِ الہی، فضل ہے خلقِ الہی سے کیونکہ یہ ساری صفات اسی ذات
مرحّمہ کمالات کی طرف لوٹتی ہیں جو نہ کثرت قبول کرتی ہے۔ اور
نہ عدد۔ اور یہ تمام اوصاف پر تو ہیں اسمائے الہیہ کے اور اسمائے
الہیہ کے متعلق کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں بعض فضل ہیں اور
بعض مفضول ہیں۔

معلوم ہوا کہ ان خصوصیات کی وجہ سے فرق مراتب کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔
فرق مراتب کا تعین برہنہ کے مقدم ولایت کو سامنے رکھ کر ہی کیا جاسکتا ہے۔
اور یہ کام کرتے تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے جسے آپ نے۔

لا تفضلوا بین الاذنیاء کی ہدایت فرما کر دوسروں کے لئے
بھی ممنوع قرار دیا اور خود بھی کوئی تسبیح نہ فرمائی۔

اب غور کیجئے کہ ہر نبی کی زندگی میں انفرادی عبادت کے لئے جدوجہد
اور لگن اور تبلیغ دین کے لئے جان بچانے کی حد تک کوشش کیوں ہوتی
تھی، اگر نبوت کی طرف سے خدا کے رسولوں کو اطمینان ہوتا تھا اور وہ یہ سمجھتے
تھے کہ قیامت کے دن تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں اگر ہم مسئول ہوں گے بھی
تو اقوام پر اتمام حجت کے لئے مسئول ہوں گے ورنہ جہاں تک ہماری دعوت کا
تعلق ہے وہ خدا کی مشیت کے تحت جس قدر پھیل سکے گی ضرور پھیلے گی۔ جس ذات
نے نبوت دی ہے اور پھر معصوم عن الخطا والقصور ہونے کا وعدہ کیا ہے وہ
ذات خود ہی ہمارے پیغام کی اثبات و عمت کے لئے نقصا ساز کار کرے گی، دلوں کو
ہماری طرف موڑے گی جس حد تک اس کو منظور ہوگا

ولو شاء الله لهددکم اجمعین

اس نیتین و اطمینان کا تقاضا تھا کہ ہر نبی تبلیغ کے حکم خداوندی کی تعمیل میں سرگرم
عمل ہے لیکن فکر و تعب سے زندگی کو دوچار نہ ہونے دے، اور فکر و دل سوزی
بھی معمولی درجہ کی نہیں اس درجہ کی کہ خود حق جل مجدہ کو یہ کہنا
پڑا۔

فلا تبئس بما كانوا يفعلون (سورہ ہود)

اے نوح! جو کام وہ کر رہے ہیں اس کا غم نہ کرو۔

اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیل سوزی اور قریش کے ایمان نہ لانے سے

اندر ہی اندر گھسنے کی کیفیت تو اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ حضرت حق کو یہ کہنا پڑا۔
 فاعلم ان باختم نفسک ان
 لا یکنوا مومنین ۝
 دسورہ
 نہ لائے۔

خیال فرمائیے۔ خدا کے رسولوں کو نہ منصب نبوت سے معزول ہونے
 کا خطرہ ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا اندیشہ ہے پھر تبلیغ حق کے لئے یہ تڑپ
 ہے، یہ دل سوزی ہے آخر کیوں؟
 اور دیکھئے۔ ایمان و اسلام کو قبول کرانے کے معاملہ میں نبی کی۔ بے
 بے اختیاری کا یہ حال ہے۔

انک لا تھدی من
 احببت ولكن الله
 یھدی من یشاء
 اے رسول۔! جس کو تم چاہو ہدایت پر
 لانا۔ تو تم نہیں لا سکتے۔ لیکن جس کو
 خدا چاہے اُسے وہ ہدایت دے سکتا
 ہے۔

ہدایت کے معاملہ میں اس بے اختیاری، نبوت کی طرف سے اطمینان و
 یقین، اپنی عصمت کے وعدے پر اعتماد کے باوجود آخر اس دل سوزی، فکر و
 تعب اور بے پناہ تکلیفیں اٹھانے کی کیا وجہ تھی۔؟
 وجہ یہ تھی کہ دعوت الی اللہ اور عبادت الہی کے باب میں ہر رسول مکرم
 کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صفیہ انبیاء میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرے اور
 قرب الہی میں اُسے اوچے سے اونچا مقام حاصل ہو۔

خاتم المرسلین علیہ السلام کو اپنی افضلیت کا علم تھا لیکن آپ کی جدوجہد بھی اس ظاہری حیات کے آخری سانس تک جاری رہی تاکہ آپ افضل الرسل ہونے کی حیثیت سے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عبودیت پر فائز ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں۔

ان مراتب کے لئے مقامات کا لفظ استعمال کر لیجئے، فضائل کہہ دیجئے یا حیات مادی کے لحاظ سے روحانی ترقی کا آخری درجہ کہہ دیجئے۔ اسی درجہ کے لحاظ سے ایک نبی دوسرے نبی کے مقابلے میں افضلیت یا مفضولیت کا مستحق ہوتا ہے اور اسی درجہ کے لحاظ سے ایک رسول کی زندگی بے اختیاری اور جبر سے نکل کر اختیار و ارادے کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ اور ہر نبی اس آیت کریمہ کے عموم میں آجاتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
(عنکبوت)

اور جنہوں نے ہمارے واسطے محنت کی ہم ان کو اپنی راہیں سمجھا دیتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ہدایت کے مختلف درجے ہیں، عوام کی ہدایت اور بے اور جو خود دوسروں کے ہادی ہیں ان کی ہدایت اور ہے۔ اس آیت پر مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔

جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ

اُن کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا ہے اور اپنے قرب و رضا
یجست کی راہیں سمجھاتا ہے، جوں جوں ریاضت میں ترقی کرتے ہیں
اسی قدر اُن کی معرفت و انکشاف کا درجہ بلند ہوتا ہے اور وہ
باتیں سوچنے لگتی ہیں کہ ادروں کو اُن کا احساس تک نہیں ہوتا۔

مولانا زاہد الحسینی صاحب نے یہ توضیح لکھا ہے کہ۔

نبوت تمام مقامات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔۔۔۔۔ لیکن مولانا کو
اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہئے کہ۔۔۔۔۔ معرفت ذات
بھی بہت وسیع ہے صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء کو اس اعتراف کے سوا
چارہ نہ ہوا۔

ما عرفنا الحق معرفتك   ما عبدناك حق عبادتك
اسی میدان کے انکشافات و تجلیات کے حصول کے لئے نبی جیسے رفعت
مقام انسان کامل کو شب و روز کے مجاہدات میں سرگرم رہنا پڑتا ہے مگر
پھر بھی امیر خسرو حجتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔۔۔
گر ہمہ مردم و ملک خاک شوند بر درت   دامن عزت ترا، گرد زوال کے رسد
کنگر کبریاے تو بہست فراز لا مکان   طاثر ما و آں ہوا بے پروا بال کے رسد
آپ فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مقامات و درجات و سببی
ہوتے ہیں۔۔۔

اگر وہ سببی ہوتے ہیں تو کیا

۱۔۔۔ نبوت کی طرح ہر نبی کو اس کا علم و ادراک عطا کیا جاتا ہے کہ گروہ انبیاء

میں اس کا درجہ کیا ہے۔

۲۔ اس مرتبہ کے تحفظ کا یقین دلایا جاتا ہے یعنی جو مرتبہ اے رسول نے تم کو عطا کیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔

۳۔ کیا نبوت کی طرح اس مرتبہ پر ایمان لانا ضروری ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو حضرات مرسلین کی زندگی خیر و صلاح کی جان توڑ
جدوجہد کا اتنا اونچا نمونہ نہ ہوتی اور نیکیوں کے میدان میں مسابقت
و مسابقت اور دوڑ و دھوپ کا وہ بے مثال مظاہرہ نہ ہوتا جو نظر آتا ہے
اعمال کے لئے سعی ہوتی لیکن بڑے بیت ہوتی، عساکر وادی
ہوتی، اصلاح مخلوق کے لئے انبیاء کرام نے جو بے مثال جدوجہد
فرمائی اس میں بھی وہ لگن نہ ہوتی جو اب اس جدوجہد کا طرہ امتیازی

سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات پر غور کیجئے۔

انما سنلقی علیہ قولاً ثقیلاً	لے نبی۔ باجم تھم پر یک وزن دار
ان فاشئۃ اللیل ہی اشد	بات ڈلنے والے میں، البتہ رات کو
وطاء و اقوم قیلہ	اٹھنا سخت روندتا ہے اور با
رسورہ مزمل	سیر بھی نکستی ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب موضح القرآن میں فرماتے ہیں۔

”یعنی ریاضت کر تو جیاتی جو تھم آسان ہو“

حضرت عثمان رحمہ اللہ کی یہ تشریح بھی ملاحظہ فرمائیے۔

اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں اور اس عبادت
نماص کے انوارات سے اپنے تئیں مشرف کر کے اس فیضِ عظیم کی
قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ (حائل شریف رحمہ اللہ)

مطلب یہ کہ حضرات انبیاء کی عبادت و ریاضت ان پر
نئے اثراتِ فضیلت مرتب کرتی ہے، یہ روحانی ترقی ہے اور اسی ترقی کی انتہا
سے اس نبی کا درجہ دوسرے رسولوں میں متعین ہوتا ہے۔

میں نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے۔ آپ کو
یہاں ایک الجھن روک سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ حضور کا درجہ صنفِ
انبیاء میں متعین تھا خود آپ نے اعلان کیا تھا۔ انا سید ولد آدم
پھر آپ کی جدوجہد کس مقصد کے لئے تھی۔؟

دوسری الجھن یہ کہ کیا انبیاء باقیین میں سے کوئی نبی اپنی جدوجہد
جہد سے خاتم المرسلین یعنی ختم نبوت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔؟

ان دونوں شکالات کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ ختم نبوت،
مطلق نبوت کی طرح منصب تھا۔ مرتبہ نہیں تھا اس لئے ختم نبوت کسی نبی
کی جدوجہد سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ
اپنے منصبِ قبیل کے لحاظ سے خاتم المرسلین اور امام الانبیاء تھے لیکن
آپ امام المرسلین ہونے کی حیثیت سے قربِ الہی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ
حاصل کرنے کے لئے جدوجہد فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غلط کہتے ہیں۔
بعد از خدا بزرگ" شان رکھنے والے نبی معظم کا حقیقی مرتبہ قیامت کے

دن ہی نمایاں ہوگا۔ وہی نظر آئے گا کہ آپ کا درجہ رفیعہ کیا ہے۔
 آپ کے اسی درجہ کا تعلق تہجد والی آیت نماز سے قائم کر کے مذکورہ
 حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے

مولانا زاہد المحسنی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت تفصیل سے یہ
 ثابت کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب "نجات اللہ تعالیٰ عطا شدہ
 ہیں۔ آگے فرماتے ہیں۔ "کسی نہیں وہی ہیں۔"

اول تو "عطا شدہ" اور "وہی" ایک چیز نہیں، وہی ایک
 خاص اصطلاح ہے جس کا مفہوم اوپر بیان کیا گیا۔ عطا شدہ کا مفہوم
 عام ہے، عطا شدہ ایک درجات نبوت ہی کیا، ہر چیز عطا ئے الہی ہے۔
 کوئی چیز ایسی ہے جو خدا کی طرف سے عطا شدہ نہیں ہے

مولانا نے آیت مذکورہ سے اس لئے استدلال کیا ہے کہ اس
 آیت میں حضرت حق نے فضیلت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، لیکن فضیلت کو
 اپنی طرف منسوب کرنے سے فضیلت کا وہی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
 حسب ذیل آیات پر غور کر کے بتائیے کہ کیا ان میں بھی فرق مراتب کے
 وہی ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اھم یقسمون رحمۃ ربک	کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو بانٹتے
نحن قسمنا بینہم معیشاتھم	ہیں، ہم نے بانٹ دی ہے دنیا کی
فی الحیوۃ الدین ورفعنہا	زنگی میں ان کی روزی اور بعض کے
بعضہم فوق بعض درجات	درجے بعض پر بلند کر دیئے۔

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سَخِرَاجًا رَسُوۡةً زُخْرَفٍ
کہ ایک دوسرے کو خدمت گزار
ٹھہراتا ہے۔

روزِی کی تقسیم حضرت حق کی طرف منسوب ہے، کسی کو فقیر اور کسی کو
غنی کرنا بھی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ تو کیا معیشت میں فرق مراتب
بھی وہی ہو گیا۔؟۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم
عَلٰی بَعْضٍ وَّالَا خِصْرَةَ
اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ
تَفْضِيْلًا
دیکھ ! ہم نے ایک کو ایک سے
کیسا بڑھا دیا۔ اور پچھلے گھر میں اور بھی
بڑے درجے ہیں اور بڑی تفضیلت
ہے۔

مولانا عثمانی رح فرماتے ہیں، دنیوی زندگی میں مال و دولت، عزت
و حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر کس قدر
تفضیلت دی ہے الخ

کیا فضلنا کے صیغے سے یہ ثابت ہو گیا کہ مذکورہ چیزوں میں
فرق مراتب وہی ہے

دوسری جگہ قرآن نے ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی سعی اور
اُس کے کسب سے قائم کر کے قانونِ الہی کو بالکل واضح کر دیا۔ فرمایا۔
لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی
(سورہ النجم)
آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے
کمایا ہے۔

دوسری جگہ اسی عام قانون کو اس صریح واضح فرمایا۔

زیوت کل ذی فضل اور ہر زیادتی والے کو اپنی زیادتی
فضلہ (سورہ ہود) دیوے۔

مولینا لکھتے ہیں۔

جو جس قدر زیادہ بڑھ کر عمل کرے گا اُسی قدر خدا کے فضل سے
زیادہ حصہ پائے گا۔

میں نے اوپر عرض کیا۔ پر عطا رب الہی کو وہی نہیں کہا جاسکتا
ملاحظہ فرمائیے سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ آیت سے پہلے ارشاد فرمایا ہے
کَلَّا نَسَدُّ هُوَ لَاۤءِ و
هُوَ لَاۤءِ مَنْ عَطَاءُ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ
مَحْظُورًا ط
ہم ہر ایک کو پہنچائے جاتے ہیں
اُن کو اور اُن کو تیرے رب کی
بخشش میں سے اور تیرے رب
کی بخشش کسی نے روک نہیں لی۔

یعنی مال و دولت کی ہر حیثیت، طاقت و قوت کا ہر درجہ عطا رب الہی
ہے، لیکن اس کے باوجود "وہی" نہیں ہے

حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی شان و شوکت، دولت و جنت
کا عظیم مرتبہ عنایت فرمایا اور پھر اس خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا کہ
اُسے بے حساب کر دیا۔

بخشش ہے اب تو

هَذَا عَطَاءُ نَاۤءِ مَنْ

حسن یہ تھو چھوڑ، کچھ حساب

اَوۡ اَسَلٰ بِغَيْرِ حِسَابٍ

نہ ہو گا۔

سورہ ص ۱

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

”یہ اور مہربانی کی کہ اتنی دنیاوی اور مختار کر دیا، حساب معاف کر کے، لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کا، محنت کر کے ٹوکرے بناتے تھے۔“

یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیوی ساز و سامان، شاہانہ کر و فر، ہواؤں اور جنات کی تسخیر، یہ وہ مرتبہ ہے جو گروہ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست بھی کی تھی لیکن آج تک کسی نے اس عطا راہی کو وہی نہیں کہا۔ البتہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔

لہا اور علیہا کا فرق

میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ علیہا اور لہا کے فرق کا کسی اور وہی کے مسئلہ سے کیا تعلق ہے اور اس بحث میں یہ دونوں آیات کس مقصد کے لئے لائی گئی ہیں۔

ان آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے علیہا ما اکتسب — نہیں فرمایا گیا۔ عام لوگوں کے لئے فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ معصوم زندگیوں کے لئے علیہا کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مولانا نے غور نہیں فرمایا۔

تلك امة قد خلت لہا ما کسبت
ولکم ما کسبتکم۔ (بقرہ)

وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی اُن کے واسطے
ہے جو انھوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تمہنے
کیا۔

اس آیت کا تعلق صرف انبیاء علیہم السلام سے نہیں ہے اُمّت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد و نسباً بھی شامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد یعقوب میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے، آپ کے دوسرے بیٹے ہی نہیں تھے، مولانا ہی بتا سکتے ہیں کہ ان آیات سے کیا ثابت کرنا مقصود ہے۔

مقامات پر سوال مقامات کے حاصل ہونے پر رسولوں سے سوال ہونے یا نہ ہونے کی بحث بھی اس موقع پر بہت عجیب ہے یہ کس نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر رسول کے لئے ایک خصوصی مرتبہ متعین فرمایا تھا اور اس مرتبہ تک ہر رسول کو پہنچنا ضروری قرار دیا گیا۔ مرتبہ کمال کے کسی ہونے کا تو یہ مطلب ہے کہ حضرت حق نے ہر رسول کو روحانی ترقی کے وسیع میدان میں سعی و کسب کی آزادی کے ساتھ مامور کر دیا تھا۔ تاکہ ہر رسول گروہ انبیاء میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے محسن سعی کی زیادتی سے زیادہ پونجی جمع کر کے اپنے مولیٰ کے حضور میں لے جائے۔ راقم نے مذکورہ خیال جن آیات کے مطالعہ سے اخذ کیا ہے وہ آیات مع تفسیر کے پیش کر دی گئی تھیں اور ہر آیت کے تحت مفسرین کے اقوال درج کر دیئے گئے تھے تعجب ہے کہ مولینا نے ان حوالوں پر غور نہیں فرمایا۔

مولانا نے ان چاروں آیات پر جو کچھ فرمایا ہے اس کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے

آیت اعتزال میں "اعطاکم اللہ ولیعقوب" کو اعتزال پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے

آیت اعتزال

متفرع کیا ہے یہ جسارتِ احقر نے نہیں، مولانا نے مندرجہ ذیل عبارت پر غور نہیں فرمایا۔

۲۔ اگر تفریع تسلیم کر لی جائے تو اعطاءِ اولاد کا نبوت سے افضل ہونا کس قاعدے سے ثابت ہوتا ہے، بات بہت مجمل ہے، غیر واضح ہے نبوت سے افضل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

۳۔ اگر اعطاءِ اسحق کے ترتب کو صحیح مان لیا جائے تو جعلنا ذبیحاً کے ترتب کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور اس سے نبوت کا کسی ہونا لازم آجائے گا، یہ اعتراض درست ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ نے ہیں اس کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں

جعلنا له نسلاً وعقباً انبیاء اقر الله بهم عینه فی حیاتہ ودفنہ قال وکلاً جعلنا نبیاً

مطلب یہ کہ حضرت یعقوبؑ کو حضرت ابراہیمؑ کی حیات میں نبی بنادیا اور اس سے ان کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا۔

ترتب اس کا نہیں کہ اسحاق اور یعقوب کو نبی بنادیا، ترتب اس کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دونوں کو نبی بنادیا گیا نبوت کا منصب تو ان دونوں بزرگوں کو عطا ہونا ہی تھا آگے یا پیچھے، کیوں کہ نبوت خدا کے یہاں مقدر ہو چکی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کی زندگی ہی میں عطا ہو، حضرت ابراہیمؑ کے اعتزال کی عظیم نیکی نے ان کی زندگی ہی میں ان کے بیٹے اور ان کے

پوتے کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تاکہ خلیل اللہ کا دل ٹھنڈا ہو جائے
 مولانا نے سورہ یوسف کی جس آیت کو پیش کر کے اشکال وارد کیا ہے
 وہاں نہ تفریع ہے نہ ترتب ہے پھر نہ جانے کس مناسبت سے وہ آیت پیش
 کی گئی ہے، اسی طرح ”واذیرفع ابراہیم القواعد“ کی آیت میں
 بھی کوئی تفریع نہیں ہے، مولانا نے خواہ مخواہ اس آیت کو بے جوڑ
 پیش کر کے طوالت دیدی ہے۔

اس کے علاوہ جب نبوت کا وہی ہونا مسلم ہے تو اگر اس کا
 ترتب بھی کسی آیت میں اتفاق سے نظر آجائے تو اس سے اس بحث پر
 کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، حالانکہ راقم نے بالاستیعاب قرآن کریم پر غور کیا
 لیکن کوئی آیت ایسی نظر سے نہیں گزری جس میں اعطاء نبوت کو حسن عمل پر
 مستغرق کیا گیا ہو۔ نبوت کے لئے تواجبتبار، اصفیاء کے الفاظ ہی اختیار
 کئے گئے ہیں۔

آیت ابتداء میں اعطاء امامت کا ابتداء یہ ترتب
 آیت ابتداء کیا گیا ہے، اسی ترتب کا مفہوم حضرت شیخ الہند

رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ میں لفظ ”تب“ لاکر ظاہر فرمایا ہے

مولانا زاد صاحب نے اس لفظ ”تب“ کو راقم کا تصرف قرار دیا،
 مولانا کو ایسا سنگین الزام لگانے سے پیسے غور کر لینا چاہئے تھا کہ وہ کیا فرما
 رہے ہیں۔ مولانا نے شاید یہ فرض کر لیا کہ پیسے میں نے ایک عقیدہ وضع کیا، پھر
 اس کی تائید کے لئے قرآن کریم میں ٹھیکرانی شروع کر دی۔ خدا تعالیٰ اس

گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آیات کے ترجمہ میں میں نے اکثر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اختیار کیا ہے کیونکہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ اردو زبان میں پہلا اور آخری ترجمہ ہے، زبان کی تبدیلی کے باعث اس ترجمہ میں معمولی تغیر کی ضرورت تھی۔ حضرت شیخ نے پورا کر دیا۔
 البتہ ترجمہ کرنے وقت کہیں کہیں اتنی جسارت ضرور کرتا ہوں کہ —————
 مبدا و خبر، یا حال اور ذوالحال کی ترتیب موجودہ محاورہ کے مطابق ہو جائے
 لیکن الفاظ میں تغیر نہیں کرتا۔

یہ تو تب کے لفظ کا جواب ہوا۔

پھر میں عرض کروں گا کہ مولانا نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وہ اثر ملاحظہ نہیں فرمایا جو میں نے ابن کثیر جلد اول صفحہ ۱۶۵ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے اور جس میں صاف طور پر جزاء علی ما فعل — کے الفاظ موجود ہیں یعنی یہ اعطاء منصب امامت عامہ بدلا ہے اور صلہ ہے اس آزمائش میں پورا اترنے کا۔ مولانا زائد صاحب فرماتے ہیں۔

” یہ تعین عدت و معصوں کا نہیں ہے بلکہ اسی طرح عطیات کی شکل میں ہے۔
 نوجوڑم۔ میں نے کب سے ملن و معلوں کو تعین کہہ ہے۔ میں بھی تو اسے عطیہ الہی کہہ رہا ہوں، البتہ ایسا عطیہ نہیں جو ثبوت کا طرح دہی ہو۔
 بلکہ ایسا عطیہ جو سعی و کسب کے عام قانون کے تحت ہر بندہ کو بالکل مل سکے
 کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔

مقام محمود ! راقم اس بحث میں نہیں گیا کہ مقام محمود کے لئے تہجد شرط تھی، عرض یہ کیا گیا تھا کہ آخر مقام محمود کا تعلق

نماز تہجد کے ساتھ کیوں قائم کیا گیا۔ یہ وعدہ یقیناً پورا ہونا تھا، لیکن پھر حق تعالیٰ نے حکم تہجد کے بعد اس وعدہ کا کیوں اعادہ فرمایا، قرآن کے اس اسلوب کی آخر کوئی حکمت موجود ہے یا نہیں۔؟ بات تو صرف اتنی ہے اچھا! حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نوٹ ملاحظہ فرمائے۔
 ”دین دے جاگ کر قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے زیادہ تہجد پر کیا ہے
 کہ تہجد کو مرتبہ بڑا دینا ہے۔“

حضور کو بڑا مرتبہ دینا مقصود تھا تو خصوصی احکام دینے کی ضرورت کیا تھی۔؟ یہ خصوصی احکام خصوصی جدوجہد کے لئے تھے اور خصوصی جدوجہد اس عظیم مرتبہ کا دیباچہ تھی جو آپ کو عطا کیا جانے والا تھا، یہ عظیم مرتبہ بحیثیت خاتم الانبیاء ہونے کے۔۔۔ آپ کو عطا کیا جانے والا تھا۔

حضور کا اُسوۂ پاک

قرآن کریم کی عملی تشریح ہے

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوۂ پاک قرآن کریم کی تعلیمات اور احکام کی تشریح اور وضاحت کے لئے مکمل نقشہ عمل ہے جس طرح تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم خدا تعالیٰ کی جامع کتاب ہے اسی طرح تمام رسولوں میں حضور کا اُسوۂ حسنہ جامع ترین اُسوۂ حسنہ ہے۔

قرآن کریم میں انسانی ہدایت و سعادت کے لئے سب کچھ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر قرآن کریم کامل و مکمل اور جامع ہے۔ لیکن ہر انسان کی عقل اس قابل نہیں کہ قرآن کریم سے براہِ راست ہر معاملہ میں ہدایت حاصل کر سکے اس مقصد کے لئے رسول اکرمؐ کا نقشہ عمل اور اُسوۂ حسنہ قرآن کریم کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(ہر قوم کے لئے ن کے پیشوا نمونہ ہوتے ہیں)
تمہارے لئے بہترین نمونہ خدا کا یہ رسول

دوسرہ احزاب ۱ ہے۔

قرآن کریم کی تشریح کے لئے جو سیرت و کردار حضور نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور جو سنت اپنی اُمت کو سکھائی وہ بھی خدا کی طرف سے جبریل مین

آپؐ کو سکھایا کرتے تھے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
وحی آیا کرتی تھی اور جبریل علیہ السلام
آپؐ کے پاس وحی، سنت لے کر آیا کرتے
تھے جو اس کی تشریح کر دیتی تھی۔

کان الوحي ينزل على رسول
الله صلى الله عليه وسلم
ويحضره جبريل بالسنة
التي تفسر ذلك۔

ترجمہ: السنہ جلد اول نمبر ۲۳

اسی لئے حضورؐ کی اطاعت کو واجب اور ضروری قرار دیا گیا ہے اور
آپؐ کی اطاعت اسلام میں مستقل حیثیت رکھتی ہے۔
وما امرنا من رسول الا
ليطاع باذن الله
ہم نے رسولوں اس لئے بھیجا ہے
کہ اس کی اطاعت کی جائے۔

حضورؐ کا اسوۂ پاک

قرآن کی صداقت کی عملی شہادت ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک جہاں قرآن پاک کی اصول
تعلیمات کی جامع تشریح ہے وہاں صداقت قرآن کی عملی دلیل بھی ہے۔
ليكون الرسول شهيداً عليكم
وتكونوا شهداء على الناس (رج)
تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم دوسرے
لوگوں پر گواہ بنو۔
یہ گواہی عملی گواہی ہے، صرف زبانی گواہی نہیں، یہی عملی گواہی ہے قرآن پاک

کی صداقت کو واضح کیا ہے اور دنیا کے لئے ناقابل انکار بنا دیا ہے۔
 اسی عملی صداقت کی طرف حضور نے اپنے آپ کو ”اول المسلمین“ کہہ کر
 اشارہ کیا ہے یعنی حضور نے احکام الہی کی فرمانبرداری کر کے اپنے عمل سے
 قرآن کی صداقت کو نمایاں کیا۔
 قرآن کریم نے حضور کو کئی جگہ شاہد اور شہید کہا ہے۔
 سورہ نسا کی آیت — وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ — کے تحت
 امام رازیؒ لکھتے ہیں۔

یہاں شہید سے کافروں کے ہاتھ سے مرجانے والا مراد نہیں
 لیا جاسکتا، کیونکہ آیت میں جس شہادت کا ذکر ہے وہ دین کا
 اعلیٰ مرتبہ ہے اور کافروں کے ہاتھ سے قتل تو بعض اوقات فاسق
 بھی ہو جاتے ہیں، نیز اللہ کے مومن بندے اس سے دعا کرتے ہیں
 کہ انھیں مرتبہ شہادت نصیب کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
 ہو سکتا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان پر کافروں کو مسلط کر دے
 ان کے ہاتھ سے انھیں قتل کرائے، بلکہ شہید سے وہ حق
 پرست مراد لیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صداقت کی گواہی
 کبھی زبان سے دے اور کبھی دلیل سے و برہان سے اور کبھی شمشیر و
 سنان سے اور اپنی عملی زندگی میں اس کا قدم عدل و توسط سے
 کسی وقت ادھر ادھر نہ ہو۔

شہداء کی تشریح کرتے ہوئے صاحب قاموس القرآن

عناہ عبدہ المصری کا قول نقل کرتے ہیں

”شہدار وہ جماعت ہے جس میں شامل ہونے کا ہمیں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے“ لستکونوا مشہدا علی الناس
یہ جماعت اُن اصحاب عدل و انصاف کی ہے جو اہل حق کی صداقت
کی گواہی دے کر حق کی تائید کریں اور اہل باطل کے بطلان کو
آتشکارا کر کے اُن کے خلاف حجت قائم کریں، اُن کا درجہ
سدیقین کے قریب قریب ہے۔

اس کے بعد علامہ رشید رضا مصری کا یہ قول نقل کیا ہے
وہ شہادت جس کے ذریعہ اہل حق اہل باطل پر حجت قائم کرتے ہیں
اقوال سے بھی ہوتی ہے، اعمال سے بھی، اخلاق سے بھی ہوتی
ہے، احوال سے بھی۔ لہذا شہدار اپنی سیرت کی عمدگی کی بنا پر
اہل باطل پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی حجت ہوتے ہیں

بحوالہ تفسیر المنارج ۵، نقلاً ۱۲

اسی معنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ”شہید“ ہیں اور تمام شہیدوں کے
سر دار ہیں۔

آپ کی سیرت پاک اور اسوۂ حسنہ نے صداقت قرآن پر حجت قائم کی۔
اسلام کی سچائی کو آشکارا کیا، دین حق کا احقاق فرما کر کفر و شرک کے بطلان کو
تمام عقول سلیم والوں کے لئے ناقابل انکار بنا دیا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم

مؤمنِ اول ————— مؤمنِ کامل

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور نبیوی صفت —
 ”مؤمنِ کامل“ ہے۔ اس صفتِ پاک کا حضرت حق تعالیٰ نے اپنے رسول سے قرآن
 کریم میں اعلان کرایا۔ سورۃ انعام کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا۔
 وَبِذَلِكَ آمَرْتُ وَآمُرًا
 اور یہی حکم نبی کو ہوا اور میں سب
 اول المسلمین
 پہلے فرمانبردار ہوں۔

حضور کی اس صفت کے تین مطلب ہو سکتے ہیں

۱۔ میں اپنی امت میں اور اپنے دوز میں پہلا مؤمن ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے
 خدا پر ایمان لایا، پھر خدا کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ عام
 مفسرین نے اس کے یہی معنی دیے ہیں۔

مولانا اشرف غلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن
 میں عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق یہی معنی اختیار کئے ہیں۔ فرماتے ہیں
 ”اور میں اس دین والوں میں ————— سب سے پہلے

والوں سے پہلا ماننے والا ہوں۔“

۲۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمام نوعِ انسانی میں سب سے پہلا مؤمن
 ہوں، جامع ترمذی کی ایک مشہور روایت ہے جسٹور نے ارشاد فرمایا۔

اونچے مقام پر فائز ہے۔

ہمارے اکابر میں حضرت مولینا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب نبوت قرار دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ہر مومن کا ایمان دراصل اس ایمانی نور اعظم کی شعاع ہے جو آفتاب نبوت سے پھیلتی ہے جس قلب انسانی پر اس آفتاب نبوت کی شعاع پڑ جاتی ہے وہی ایمان و یقین کی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت نانوتوی کے علوم و نظریات کے بہترین شارح حضرت مولانا عثمانی رح کا ایک تشریحی نوٹ نقل کر دیا جائے۔ جو حضرت مولانا نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیت پر لکھا ہے۔

النَّبِيُّ اُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ   نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ
 مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَاَهْلِهِمْ   اپنی جان سے اور اس کی عورتیں انکی مائیں میں
 مولانا حاشیہ پر فرماتے ہیں ————— اُمّی کا ایمان درو حسانی
 وجود نبی کی روحانیت کبریٰ کا ایک پرتو اور ظل ہوتا ہے اور جو شفقت اور
 تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں
 اس کا نمونہ نہیں مل سکتا، مومن اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لئے حرکت فکری
 شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام
 کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب "آبِ حیات" میں
 اس حقیقت کی پوری وضاحت کی ہے۔

ایمان بالتوحید اور سیرت پاک

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بتایا گیا کہ آپ خدا کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان و یقین رکھتے تھے۔ آپ تفصیل کے ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی سیرت پاک ایمان و یقین کی تمام حقیقتوں کے لئے کتنی عظیم شہادت اور کتنا اعلیٰ نمونہ ہے۔

سب سے پہلے توحید الہی پر ایمان اور سیرت پاک کی عملی شہادت کو لیجئے۔ خدا تعالیٰ کی برتر و بالا ذات کمال، قدرت، علم و اختیار کی تمام اعلیٰ صفتوں کے ساتھ موجود ہے اور اپنی شان میں بیکتا و تنہا ہے۔ یوں تو آپ کی زندگی اور کردار توحید الہی کے ایک ایک گوشہ کے لئے کھلی دلیل اور واضح شہادت ہے لیکن یہاں صرف چند گوشوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا "عظمت و کبریائی صرف خدائے واحد کے لئے ہے، کوئی بڑے سے بڑا انسان، دیوی، دیوتا، چاند، سورج اور مخلوق کی کوئی ہستی اس صفت میں خدا کے ساتھ شریک نہیں۔" ہر عالم اس کی عظمت کے سامنے عاجز ہے، بے اختیار ہے۔
ولہ الذی رب العالمین فی السموات والارض آسمان و زمین میں بڑائی صرف اسی کے لئے ہے۔

وقت کی عجیب و غریب پکار

توحیدِ حق

توحیدِ حق کی یہ آواز اپنے وقت کی بالکل عجیب و غریب پکار ثابت ہوئی
انسانی آبادی کے ہر گوشہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شرک اور مخلوق
پرستی کا دور دورہ ہے، کہیں چاند سورج اور ستاروں کی عظمت کے گیت
گائے جاتے ہیں، کہیں خدا کے معصوم رسولوں عسزیر و یحییٰ علیہم السلام کو
خدا کا بیٹا کہہ کر خدا کی عظمت میں شریک و ہمہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ
اپنی طرف سے نہیں خدا کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر کیا جا رہا ہے کہ خدا نے
ہمیں تعلیم دی ہے کہ میری یہ مخلوق میری عظمت میں شریک ہے، اس کو
پوجو، اس کی پرستش کرو۔

وقال الذین اشركوا
لو شاء الله ما اشركنا ولا
اباؤنا من دونه من شيء
یہ مشرک لوگ کہہ رہے ہیں اگر خدا نہ چاہتا
تو ہم کبھی ان چیزوں کو اس کے ساتھ
شریک نہ کرتے نہ باپ دادا۔
شرک و مخلوق پرستی میں گھری ہوئی یہ دنیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کی زبان پاک سے توحیدِ الہی کی پکار سنتی ہے تو اسے ایک عجیب بات
سمجھتی ہے اور تعجب سے کہتی ہے۔
اجعل الہا لہما الہ واحدًا
کیا اس نے سب خداؤں کے بدلے ایک خدا بنایا

ان هذا الشيء عجائب ۛ یہ بڑے تعجب کی بات ہے

(سورہ ص)

پھر یہ قوم زبان سے توحید حق کی پکار کو — صرف عجیب و غریب کہنے پر ہی اکتفا نہیں کرتی بلکہ مذہبِ شرک کی حفاظت کے لئے ظلم و تشدد پر اثر آتی ہے لیکن یہ قوم جب توحیدِ ربی کی عقل سلیم کو اپنی کرنے والی تعلیم کے ساتھ ساتھ توحید کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دُعا کی توحید کی عملی زندگی کو بار بار دیکھتی ہے تو اس پتھر سے زیادہ سخت قوم کا کفر ٹوٹے بغیر نہیں رہتا۔

اس قوم کو رسول پاک کی زندگی میں توحید حق کا رنگ ہر سوسے نظر آیا اور ایک پہلو تو اس قوم کے دل و دماغ پر ایسا چھپا کہ وہ اس کا اثر قبول کئے بغیر رہ ہی نہ سکی۔ یہ شراب کی عہدیت، تو نفع انداز سارے مزاج کا تھا۔ — تنصیب سے عرض کرتا ہوں، غور کیجئے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم غرب کے رعبے بڑے فاذن کے چشمہ و چراغ ہیں خاندانِ ہاشم کے شہزادے ہیں، آپ کے بزرگوار کو غرب میں دیوتا وار کی حیثیت حاصل ہے، خاندانی عظمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جوانی، جوانی میں ہوشِ ندی اور مانت کی خوبیاں آپ کو قوم کی آنکھ کا تار بندیتی ہے، چائیس سال تک راخانِ توحید سے پہلے پہلے پوری قوم آپ کو سر پر اٹھائے پھرتی ہے اکتالیس ویں سال جب آپ کی زبان سے شرک کے خوف آواز نکلتی ہے تو ہر قسم کی پیش کش کرتی ہے، دولت کی، سرداری کے منصب کی، خوبصورت عورت کی — سین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در نہ میں ملنے والی

عظمت و بزرگی کو قوم کی ہر پیش کش کو توحید حق کی خاطر ٹھکرا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں۔

انا عبد لا ورسولہ میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں
 سرداری اور آقایت کو چھوڑ کر بندگی پر ناز کرتے ہیں، دیوتا
 اور معبود بننے کے بجائے دربار وحدانیت کی سفارت و رسالت کے منصب
 پر فخر کرتے ہیں، قوم حیران ہو کر دیکھتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ ہم محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوتاؤں جیسی عظمت دینا چاہتے ہیں اور یہ بندگی
 کا اعلان کرتا ہے، خدائے واحد کی غلامی پر ناز کرتا ہے۔

خدائے پہلے رسولوں نے اچھے سے اچھے لقب پائے، حضرت ابراہیمؑ
 خلیل اللہ کہلائے، حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰؑ کو روح اللہ
 کہا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رسولوں سے افضل ہیں، آپ
 بھی اچھے سے اچھا لقب اختیار کر سکتے تھے لیکن آپ نے جو لقب اختیار کیا
 وہ بندگی اور غلامی کے وصف میں ڈوبا ہوا ہے۔

امام رازی نے اپنی تفسیر "تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۴۵۲
 عن الضحاک میں لکھا ہے کہ جب دشمنان اسلام نے
 حضور کو فقر و فاقہ کا طعنہ دیا تو آپ اس طعنہ سے قدے رنجیدہ ہوئے۔ اس پر
 جبریل امین، رضوان جنت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
 کہا۔ ان ربك یخیرك بین ان تكون نبیا ملکا و بین ان تكون
 نبیا عبدا فقال علیہ السلام بل نبیا عبدا

یعنی خدا تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت اور عبدیت کے درمیان اختیار دیا ہے
حضور نے فرمایا ”مجھے عبدیت پسند ہے“

پھر بندگی کے اس لقب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی
کو اخلاق و عادات کو، رہن سہن کو اور پوری معاشرت کو ایسا متاثر کیا
کہ آپ کی تمام زندگی عبدیت کی تفسیر بن کر رہ گئی۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبدیت کو دیکھ کر آپ کی قوم —
سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر محمد بن عبد اللہ خدا کی بندگی پر ناز کر رہے ہیں تو
پھر رب محمدؐ کے سوا کبریائی کس کو زیب دے سکتی ہے —؟ اگر محمدؐ کا
سر خدا کے در پر جھکنے میں عزت محسوس کرتا ہے تو رب محمدؐ کے سوا کونسا در ایسا
ہو سکتا ہے جہاں مخلوق اپنا سر جھکائے۔

قوم کے دل و دماغ میں یہ حقیقت ترقی پتی چلی گئی کہ جس آستانہ عبدیت
کے سامنے محمد رسول اللہ ایک بندہ اور رسول سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے
دہاں لات، عزیزی اور بے بسی جیسے بے جان دیوتاؤں کی کیا حقیقت ہے۔
بس اس ایک ہی ضرب نے ان کے دلوں سے مخلوق کی عظمت کے
بتوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت نے دنیا کو بڑے بڑے
لفظ سے کرائے، آپ کی بندگی کے ہر منہا ہر سے نے کبریائی حق پر کھلی شہادت
پیش کی۔

شاہدوں سے نضرت کرنے والی قوم کے ہر ذریعہ حیل نے غلاموں کو

اپنے سینے سے لگایا، شاہوں کی گود میں اپنے والے اس مردِ حق نے غلاموں کی
طرح بیٹھ کر کھانا کھا یا غلاموں کی طرح اونچی بات پہنا۔
اور ہمیشہ یہ دعا فرمائی۔

اللّٰهُمَّ حَيِّنِي فِي الْمَسَاكِينِ
وَامْتَنِنِي فِي الْمَسَاكِينِ وَاحْشِرْنِي
فِي الْمَسَاكِينِ -
خداوند! مجھے اپنے مسکین بندوں
میں زندہ رکھو، انہی کے ساتھ
دیکھو ورنہ انہی کے ساتھ قیامت میں میرا حشر ہوگا۔

خاتم النبیا اور محبوب رب العالَمین ہونے کی حیثیت سے آپ کی
درجہ تمام رسولوں میں سب سے بڑا ہے لیکن بڑائی کے اس عقیدے کو حضور
نے کبھی حدِ اعتدال سے بڑھنے نہیں دیا کیونکہ وہ آپ کی صفتِ عبدیت کے لئے
ناگوار خاطر تھا۔

ایک دفعہ بنو مکر کے قبیلہ پر ایک وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا
حضور مسیٰ میں شریف فرمائے، چہرہ نور پر نبوت کے جواں روشن تھے عجیب
شان بر سر ہی تھی، ارکانِ وفد کی آپ کے بارِ چہرہ پر نظر پڑی، پوشش
عقیدت میں بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا۔۔۔ حضور آپ ہمارے پیغمبر
آپ نے فوراً انہیں جواب دیا "ہیں"۔۔۔ سید تو خدا ہے۔

وفد کے ارکان بولے، آپ ہم سے افضل و برتر ہیں۔ آپ نے فرمایا
"ہاں" یہ بات تمہیک ہے۔۔۔ لیکن خبردار! حقیقت کی سخت ضرورت
ہے کہ میں تمہیں شیطان بہکا کر نہ لے جائے۔ دسیرہ بنی بلذاجو دیند محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان و توحید کی بحث میں علامہ سید سیدان ندویؒ نے نقل کیا ہے۔
 سید کے معنی سردار کے ہیں، کہنے والوں نے اسی معنی میں آپ کو
 سید کہا ہے، بد شبہ آپ سردار ہیں، لیکن اس موقع پر آپ نے اس لفظ کے
 استعمال سے اُس وفادار کو اس لئے روکا کہ وہ نئے نئے لوگ تھے، حضور کے مزاج
 سے واقف نہ تھے آپ نے انہیں تنبیہ فرما کر احتیاط پسند بننے کی تلقین
 کی، ہر شے عقیدت کے فتنوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا حقیقی مشن توحید حق کی اشاعت ہے، شرک کے پھیلے ہوئے تمام
 فتنوں کو ختم کرنا ہے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اس حقیقت کا ہر
 وقت خیال رکھنا چاہئے کہ دنیا میں کُن کے کسی طرز عمل اور کسی تصور و عقیدے
 سے شرک کا کوئی فائدہ کھڑا نہ ہو جائے۔

آخری شریعت میں مجاز اور استعارات

پہلی آسمانی کتبوں میں توحید و رسالت جیسے بنیادی مسائل کے لئے بھی
 مجاز اور استعارات کی زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ مَن قوموں کے ذہنی
 رسالت کی وجہ سے ضروری بھی تھا، لیکن ان قوموں کے گمراہ افراد نے مجاز اور
 استعارے کو حقیقت کا رنگ دے کر عوام کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔

خدا کی آخری شریعت نے اس مود میں بہت احتیاط سے کام لیا۔
 قرآن کریم اور احادیث کی زبان میں مجاز و استعارات کا استعمال اسی وجہ سے
 برائے نام ملتا ہے۔

توحید و رسالت اور دوسرے اہم مسائل کو دین آخری نے نہایت صاف اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ عوام غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔ شریعت حقہ کی اس احتیاط کو علماء نے تو ہمیشہ ملحوظ رکھا لیکن واعظوں کے ایک طبقہ نے اسے نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے خدا کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صفات کے معاملہ میں ایک طبقہ حقیقت سے دُور ہو کر مجاز و استعارات کی بھول بھلیوں میں پھٹک گیا۔

آج اُمت میں حضور کے نوری اور بشری ہونے، علم غیب جاننے، استمداد من غیر اللہ، اور حاضر و ناظر جیسے مسائل قرآن کریم اور حدیث پاک کے صاف اور سادے بیانات کو چھوڑ کر تاویلات کی طرف بھاگنے کی وجہ سے زندہ ہیں اس معاملہ میں حضورؐ بڑے احتیاط پسند تھے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، بارش ٹک گئی، لوگوں نے حاضر ہو کر فریاد کی حمد کی نماز کا وقت تھا، حضور ممبر پر تشریف لائے اور اس طسوع خطبہ شروع کیا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا يَلِدُ
يَوْمَ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ
أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قَوْلًا وَ
بَلَاءً شَالِي خَيْرٍ

مطلب

یہ کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو سارے عالم کو پالنے

پوسنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے

اُس کے سوا کوئی حاکم و معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اے اللہ۔ تو ہی صاحب اختیار معبود ہے، تیرے سوا کوئی اس

قابل نہیں جس کی بندگی کی جائے، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم پر بارانِ

رحمت نازل فرمائے اور اس سے ہمارے لئے غذا پیدا کر دے اور الہی جو

کچھ ہو خیر کے ساتھ ہو۔

اس شب کے بعد جہد کی دو رکعتیں ادا کیں، نماز پڑھ کر لوگ فارغ

ہی ہوئے تھے کہ۔۔۔ فَأَنشَاءَ اللَّهُ سَحَابًا مِّنْ فِرْعَدٍ وَبَرَقَتْ

ثَمَّ امْطَرَتْ۔۔۔ دہواں دھواں بارش شروع ہو گئی، نمازی سایہ تلاش کرنے

لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو دیکھ کر مسکرائے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْوَعْدَ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تو پانی، پانی کر رہے تھے یا اب پانی سے

چھپ چھپ کر بھاگنا شروع ہو گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

مطلب۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر قسم کی قدرت خدا توئی ہی پاس ہے

اور میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں۔

اس موقع پر بندگی کا اعلان اس اہتمام کے ساتھ کیوں کیا گیا۔؟

ظاہر ہے کہ آپ کی دعائے کھلی کرامت دکھائی، دُعا سے پہلے آسمان

صاف تھا، چند منٹ میں ابرچھا گیا، سارا مدینہ جل تھل ہو گیا۔
 رسولِ پاک کی کرامتِ دُعا دیکھ کر ہوسکتا تھا کہ کوئی شخص کسی غلط خیال
 میں مبتلا ہو جاتا، حضور کو بارش برسانے اور قحط دور کرنے کے اختیارات
 کا مالک سمجھنے لگتا، اس لئے آپ نے صفائی کے ساتھ فرمایا۔

”میں تو صرف ایک بندہ ہوں، عالمیت اور حقیت صرف
 خدا ہی کو زیب دیتی ہے، اُس نے مجھے رسالت کا منصب
 عطا کیا، وہ میرے اس منصب کی اتباع رکھتا ہے جب میں اُس کے
 سامنے ہاتھ پھینکتا ہوں وہ میری دعا قبول فرماتا ہے

(ابوداؤد جلد اول ص ۱۶۶)

رسول پاکؐ نے سجدہ سے منع فرمایا

بعض صحابہ کرام جب عرب سے باہر کی دنیا میں گئے تو انھوں نے دیکھا کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے سر جھکا کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، انہوں نے ان سرداروں کے سامنے سجدہ کر کے نیاز و کھانا پیش کرتے ہیں، انہیں ان کے من طریقہ کو دیکھ کر بھی نہ کرم کو بھی خیال پیدا ہوا۔ سفر سے واپس ہو کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ادب سے گزارش کی۔

حضور۔! ہم نے عجم میں دیکھا، لوگ بادشاہوں کے سامنے سر جھکا کر تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اگر حضورؐ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟
”آپ تو دین کے سرور ہیں۔“

رسول پاکؐ نے خادموں کی عقیدت بے غری در خواست سنی جبہ انورؐ بک دم غصہ میں انار کی طرح سُرخ ہو گیا، پوچھا۔ کیا تم میری وفات کے بعد میری قبر کو سجدہ کیا کر لو گے۔۔۔۔۔؟ اسی نہ کرم نے عرض کیا ”ہاں“
حضور۔! ہم تو صرف زندگی میں سجدہ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ نہ یہ۔
بس تو زندگی میں بھی اجازت نہیں دی جاسکتی، اس پر میں اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں یہی حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس قسم کے سجدہ کی اجازت مانگی؟
سجدہ تعظیم کی یا سجدہ عبادت کی۔۔۔۔۔؟

سجدہ عبادت کے متعلق تو صحابہ کرام سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ خدا
تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے جائز ہو سکتا ہے، اس لئے انہوں نے جس سجدہ کی
اجازت مانگی وہ سجدہ تعظیم تھا، اور یہی سجدہ تعظیم انہوں نے عجم میں رائج
دیکھا، اور حضور نے جس سجدہ سے ریز کا وہ بھی یہی سجدہ تعظیم تھا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل نے امت میں خود داری اور
عزت نفس کی روح پھونک دی وہ سمجھ گئے اگر دونوں جہان کے سردار کے سامنے
تعظیم کے لئے سر جھکانا (سجدہ کرنا) روا نہیں ہے تو پھر خدا کے سوا کوئی بڑا چھوٹا،
اس قابل نہیں جس کے سامنے سجدہ کرنا درست ہو، خدا کے بعد مسجود بننے کا حق
اگر ہو سکتا تھا تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا تھا، جب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہی سجدہ کو اپنے لئے ناجائز قرار دیدیں تو پھر کون اس کا مستحق
ہو سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے۔

کتنی بد نصیب ہے وہ پیشانی جسے سرور کو نین عزت بخشیں اور وہ در بدر
جھکتی پھرے اور محبوب خدا کی دی ہوئی عزت کو خاک میں ملا پے۔

غزوہ احاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے

صحابہ کرام کی ذرا سی غلطی سے جنگ احد کا نقشہ پلٹ گیا، دشمنوں کے ہاتھ سے
بڑے بڑے صحابہ کرام شہر کے قریب شہید ہو گئے ہیں،

خود رسوں برحق کی آنکھ میں زخم آگیا ہے، بدن مبارک لہو لہان ہے، سامنے کے چار دانتوں میں سے نیچے کا دایاں دانت شہید ہو گیا ہے، خود کی کڑیاں ٹوٹ کر منہ مبارک میں گھس گئی ہیں، پیشانی بھی زخمی ہے، تکلیف کی شدت سے قدم مبارک بھی اڑکھڑا گئے ہیں اور رسول پاک سیوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں کفار نے شور مچا دیا ہے ”محمد قتل کر دیئے گئے“

یہ کون خون میں تر تر ہے۔۔۔ یہ خدا کے محبوب ہیں، یہ خدا کے ہیں، خدا ان کا ہے۔۔۔ خدائی ان کی ہے، آج ان کو دشمن دیکھ کر کہہ رہے ہیں وہ خدا کی مخالفت کہاں گئی، وہ جبریل کہاں گیا، وہ وحی کہاں گئی، کیا محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا، کیا رسول بھی اتنے لاچار ہوتے ہیں۔۔۔ اس قسم کے خفے دینے سے دشمنوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول پاک کی عظمت نکل جائے، لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے یہ سارے طعنے سنتے ہیں، گہراتے نہیں، ڈرتے نہیں، بڑی جرات کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں

قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ
(اعراف)

آپ کہہ دیجئے، لوگو! میں اپنی جان کو نہ فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ اُسے نقصان سے بچانے کا۔ مگر جو خدا

توالتی چاہے۔

نبی برحق کے سوا کوئی دوسرا ہوتا تو گھبرا جاتا، طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتا، اس کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ

میرے معتقدین میں میری بات خراب ہو جائے گی مگر آپ نبی برحق تھے، صاف صاف اعلان کر دیا، میں ایک بے اختیار بندہ ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا تھا۔ کہ میں خدا ہوں، ورنہ خدا کی طرح سیاہ و سفید کا مانک ہوں، آپ کے اس اعلان نے آپ کی سچائی کو بالکل روشن کر دیا۔ بے اختیاری کا اعلان آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا، لوگوں کے دل میں خدا کی عظمت بیٹھ گئی، ورنہ یقین پیدا ہو گیا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم و بزرگ مستی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتی تو پھر کوئی چھوٹا بڑا مانک و مختار نہیں ہو سکتا سوئے خدا کے، مصطفیٰ کے آگے کیا حقیقت ہے چاند تاروں کی یا دیوی دیوتاؤں کی۔

صفت رحم و کرم میں توحید اور سیرت پاک

خالق کی صفات رحم و کرم میں بھی شرک و ممت، دنیا اس گمراہی میں گرفتار ہے کہ ذات کے علاوہ مخلوق میں بھی کچھ بزرگ و ہستیوں جیسی ہیں جن کے ہاتھ میں رحم و کرم کے مکمل اختیارات ہیں۔

اس مشرکانہ خیال کا نتیجہ ہے کہ لوگ مخلوق کی خوشی کے پیچھے ذاتی سے غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں حالانکہ مخلوق کی مہربانی اس وقت تک بے کور ہے جب تک ذات مہربان نہ ہو یہ بھی حقیقت اور مجاز کا فرق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حقیقی رست اور مخلوق کی مجازی رحمت کے درمیان بڑی حکمت سے فرق واضح فرمایا۔

رحمت مملکت امین حضرت
نہ علیہ السلام

مسئلہ شفاعت اور توحید الہی

شفاعت کے نازک مسئلہ میں رحمت ذاتی اور رحمت عطائی کے فرق کو کتنے
موثر انداز سے واضح فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔
حمد وثنا کے بعد جب خدا تعالیٰ سے شفاعت کی اجازت طلب
کروں گا وہ یہ عرض کروں گا۔

یا رب ائذن لی فیمن قال
لا الہ الا اللہ
خداوند۔ کہتمہ توبہ کیا فرما کر
کرنے والوں کے حق میں مجھے تائید کی
اجازت دیجئے۔

سلم

تو اسی کے جواب میں حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔
وہ جس ذات لاء و لکر مقرر
و کبریائی و عظمت و جبروتی
لا یخرج من قدر لا الہ
ازہ اللہ۔
ہر توحید کی نجات آپ کی شہادت
نہیں بلکہ اپنی قربانیاں، رحمت
و جبروت سے ہیں جس دور سے
نجات دور ہے۔

محدثین نے یہ پرکھا ہے کہ حق تعالیٰ کا منصب یہ ہے کہ توحید پر مغرور کہنہ دل
میری عظمت و کبریائی موجود ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دس میں میرے نام کی عظمت ہو
اُسے دوزخ کی آگ میں ڈالوں، مجھ پر حق ہے کہ میں اس پر کرم کروں، اُن کے لئے آپ کی
شفاعت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
فتح الملہم باب الشفاعة جلد ۱ ص ۳۳۳
اس سے زیادہ واضح فرق اور خطہ کیجئے۔ ارشاد فرمایا۔

میں شفاعت کی اجازت حاصل کرنے کے لئے سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ ہمارے وہ مجھے سجدہ میں پڑا رکھے گا، پھر آواز آئے گی۔

اے محمد! سجدہ سے سر اٹھاؤ، کہو:
سنا جائے گا، مانگو! دیا جائے گا،
شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس سر
اٹھاؤں گا، پھر خدا کی وہ حمد بیان کرو
کروں گا جو خدا مجھے سکھائے گا، پھر
شفاعت کروں گا اور خدا تیری میرے
لئے ایک حد مقرر کرے گا، پھر میں کسی
حد و مقدار کے مطابق گنہگاروں کو
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل

يَا حَمْدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ قُلْ
تُسْمِعُ، سَلْ تُعْطَ، اِشْفَعْ
تُشْفَعْ فَاَرْفَعْ رَأْسِي وَاحْمَدُ
رَبِّي بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمُنِي
رَبِّي غَرْزَ وَجَلٍّ ثُمَّ اَشْفَعْ
فَيُحْدِلِي حَدًّا اَوْ اَخْرِجُهُمْ
مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ

مسلم ، کروں گا۔

حدیث میں تین دفعہ شفاعت کا ذکر آیا اور تینوں دفعہ یہ جملہ موجود ہے
فَيُحْدِلِي حَدًّا اِیْنی میرے لئے جہنم سے نکالنے کی ایک حد مقرر کر دے گا
اب اس حدیث پر غور کیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِي الْجَنَّةُ
سبعون الفا بغیر حساب اب
میری امت میں سے ستر ہزار
بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے

(رد المحتار، مسلم، سنن ابن ہریرہ، صفحہ ۱۰۰)

ابن کثیر نے اسی روایت کو عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اس طرح نقل کیا ہے

کہ جب حضور نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں تیری اُمت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل کروں گا۔ تو حضرت عمرؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! فہلہذا استمرّد قدّ حضرت آپ نے اس سے زیادہ کے لئے کیوں دعا فرمائی۔ ارشاد فرمایا۔ "میں نے دعا کی تھی، خدا تعالیٰ نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا اور وعدہ فرمایا۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے تین بار کہا تیسری بار حضور نے فرمایا، میں نے اُمت کی مغفرت کے لئے اور زیادہ کی دعا کی تو حق تعالیٰ نے فاعطانی حکذا مجھے اس طرح عطا فرمایا۔

راوی حدیث حضرت عبدالرحمن نے دونوں ہاتھ پھیل کر لب بنائی اور بتایا کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ لب بھر کر میری اُمت کو جنت میں داخل کرے گا۔

دوسرا وی ہاشم کہتے ہیں کہ یہ لب خدا تعالیٰ کی ہوگی، - کون؟ جان سکتا ہے کہ خدا کے لب میں کتنوں کی نجات ہوگی۔ (بحوالہ مسند احمد) غور کیجئے

حضور جب اپنی شفاعت کا ذکر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں۔ میرے شفاعت کی حد مقرر کر دی جائے گی لیکن جب اپنے مولیٰ کا ذکر فرماتے ہیں تو کہتے ہیں۔ "جب وہ چاہے گا تو میری اُمت کی لب بھر کر جنت میں داخل کر دے گا۔"

حضورِ تبارنا چاہتے ہیں۔ کہ میری رحمت و شفقت خدا کی مرضی کے تحت ہوگی، میں اُسی کے بختے ہوئے محدود اختیار کے مطابق جسمِ منم سے گنہگاروں کو نکالوں گا۔ لیکن میرا مولیٰ مالک ہے، صاحب اختیار ہے وہ اپنی مالکانہ شان کے ساتھ کرم کرے گا، اس کی رحمت جب برسے گی تو بخشش و کرم کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ اس کی حد مقرر کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے یہ فرق ہے رحمت ذاتی اور رحمت عطی کے درمیان، اور یہی فرق ہے ہر کمال ذاتی اور کمال عطی کے درمیان۔

مانتے سب ہیں کہ خدا کے بابرکت بندوں انبیاء علیہم السلام اور اللہ والوں کی تہمتیں نظر کر دو ہوتی ہیں، ذاتی کمال صرف خدا تعالیٰ کے ہیں، لیکن باوجود ماننے کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔

رحمتِ عالم علی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں اسی فرق کو بیان کیا ہے اور امت کو یہ بتایا ہے کہ رحمت ذاتی وہ ہے جس میں دوسرے کی اجازت و کسی کے حکم کا سواں پیدا نہ ہوتا ہو، آزادانہ اختیار اس میں موجود ہو، اس کے مقابلہ میں رحمتِ عطائی وہ ہے جو عطا کرنے والے کے اثر کے بغیر حرکت نہ کر سکتی ہو، پابند مشیت ہو۔

پس ہر انسان کو چاہیے کہ حُسن و حُجیم آقا کی رضا کو اصل مقصد بنائے، اسی کی رضا پر جس کا دوسرا نام شریعت ہے، چلنے کی کوشش کرے۔ تفسیر کے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک روز رات کے پچھلے حصہ میں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی عبادت کرتے کرتے اُمت کے گنہگاروں کا خیال آگیا۔ خیال آتے ہی اُمت کی محبت جوش میں آگئی، رورو کر اُمت کی بخشش کے لئے دُعا شروع کر دی، محبوب کی آہ وزاری سے رحمت الہی کو بھی جوش آگیا، آسمانی قاصد جبریل امین حاضر ہوئے، خدا کا سلام محبوب خدا کو پہنچایا اور یہ خوش خبری سنائی کہ خدا تعالیٰ آپ کو اُمت کی طرف سے خوش کر دے گا۔ غم نہ کیجئے۔ لیکن آخرت کے خوف سے رونے والے نبی کے موم سے زیادہ نرم دل پر مالک کے قہر و جلال کا اثر اس قدر چھپا ہوا ہے کہ آسمانی قاصد کی بشارت سے بھی آہ وزاری ختم نہ ہوئی، رحمت الہی بے قرار تھی، حکم ہوا، جبریل پھر جاؤ، محبوب کو اطمینان دلاؤ، پھر یہ پیغام سناؤ، میں قیامت کے دن آپ کی اُمت کا معاملہ آپ کے سپرد کر دوں گا۔

اب تو آپ خوش ہیں۔۔۔؟

رسول پاک است کے غم گسار ہیں، ورشیت خداوندی کے راز دار ہیں، آپ نے رحمت الہی کی یہ پیش کش سنی، معاملہ فہم تھے، معاملہ کی تہ کو پہنچ گئے، اُمت کی محبت میں بھی پیغمبرانہ ہوش باقی تھا، اُس ہوش نے اپنا کام سمجھا، رسول پاک نے جواب دیا۔

جبریل میں اپنی اُمت کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیسنا نہیں چاہتا، کیونکہ میری اُمت پر میرا رب مجھ سے زیادہ مہربان ہے۔

اس سلسلہ میں امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اُس کے غلط یہ ہیں

سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ

مذہبن رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ دوسرا جملہ بطور تاکید کے اس لئے لایا گیا ہے کہ۔

اذ سربہا یتوہم من ستر ضیلک نرضیک فی حق البعض
ولذا قال — ما یرضی محمد و احد من امتہ فی النار
رفتحہم اللہم ج ۱ ص ۳۲۱

یعنی یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ امت کو جنت میں داخل کر کے آپ کو خوش کر دے گا، لیکن تاکید ہی جملہ لاکر خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور کی پوری امت نجات حاصل کرے گی، اس لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حضور کا ایک امتی بھی جہنم میں جائے گا تو حضور خوش نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ حکمت، ایک جملہ میں امت کو بتا دیا، حقیقی رحمت خالق کی رحمت ہے، اسی کی رحمت کے لئے بندہ کو جدوجہد کرنی چاہئے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم "رحمت للعالمین" ہیں اور رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم "رب العالمین" ہے۔ "رحمن کائنات" ہے، رسول پاک کی رحمت خدا کی رحمت کا پرتو ہے، ایک حقیقت ہے ایک حقیقت کا پرتو ہے۔ رسول اکرم کے ارشاد گرامی کے بعد اس آیت پر غور فرمائیں۔

فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم	خدا تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو آپ
و لو کنت فظاً غلیظ القلب	نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو
لا نفصروا من حولک (آل عمران)	یہ لوگ آپ کو محصور نہ کر بھاگ جاتے۔

سورۃ الحجر کی اس آیت کو بھی غور سے ملاحظہ فرمائیں۔

نبی عبادی اذنی انا العفوہ
الرحیمہ
خبر سنا ہے میرے بندوں کو۔ کہ
میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان۔

یہ ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کا ہے جسے اہل معرفت نے الہامی ترجمہ کہا ہے، اس میں شاہ صاحب نے آیت کی تائید کا ترجمہ بے شک اور تحقیق کی بجائے ”اصل“ کے ساتھ کیا ہے، اس لفظ کو شاہ صاحب نے یہاں لاکر یہ اشارہ کیا ہے کہ بخشنے اور کرم کرنے میں اصل تو وہی ہے، باقی سب نقل ہے جو اسی اصل کا پرتو ہے، عکس ہے اور ظہور ہے۔ پس سمجھو والوں کو چاہئے کہ اصل اور عکس کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں اور تعریف و توصیف کے کسی موقع پر نقل اور مجاز کیلئے وہ الفاظ، استعارے، تشبیہات استعمال نہ کیا کریں جو حمت عقیقی کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں تاکہ فرق مراتب باقی رہے۔

بشریت کا اعلان اور توحید الہی

لوگ خیال کرتے ہیں کہ سرورِ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز سے بشریت و انسانیت کا انداز ایک راز ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعلان نہ کوئی راز ہے نہ معمہ۔ بلکہ یہ اعلان تو مجیب آقا کی سچائی کی زبردست دلیل ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور غور کریں کہ قرآن کی یہ بے بشریت کے برعکس پراستاز و گہور رہا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا انسان اس قدر کچے عقیدہ کا انسان ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو دیکھ کر اُس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے یہی اُس کے معبود اور مالنے والے ہوں دریاؤں کی روانی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، انسانوں کو بادشاہی کے جاہ و جلال — میں دیکھ کر اُن کے قدموں میں گر پڑنا اپنی عزت و سعادت جانتا ہے، ولی کی کرامت اور نبی کے معجزے کو دیکھتا ہے تو انہیں خدا کا بیٹا اور بیوتا کہنے لگتا ہے اور انہی کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔

ایسی کچے عقیدہ اور کچے خیالات کی گمراہ دنیا میں خدا کے محبوب کا ظہور ہوتا ہے، آپ کی پوری زندگی معجزہ اور کرامت ہے، چالیس سال تک آپ صرف ایک "شریف نوجوان" اور دیانت دار سوداگر کی حیثیت سے معروف ہیں۔ چالیسویں سال جب آپ غار حراء سے اپنی قوم میں آتے ہیں تو اس شان سے آتے ہیں کہ ساری قوم حیرت میں پڑ جاتی ہے۔

ایسا باکمال انسان اگر یہ دعویٰ کرتا کہ یہ سب کچھ میری ذات کے کمالات ہیں، میرے بہترین دماغ کی پیداوار ہیں۔ "میں خدا ہوں"۔ خدا کا اوتار ہوں۔ تو پتھروں کے سامنے سر جھکانے والی دنیا اس شخص کے سامنے بھی سر جھکا دیتی۔

خاص کر قریش مکہ۔ وہ تو آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ کیونکہ قریش مکہ کی عیسائیوں سے بہت لگتی تھی۔ عیسائی اپنے مقابلہ میں قریش کو جاہل اور بٹ پرست کہتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

جیسے نبی آئے جو خدا کے بیٹے ہیں، قریش کے ہاں نہ کوئی رسول آیا تھا نہ کتاب اُتری تھی، لے دے کے لات و عستری کی مورتیاں تھیں انھیں وہ سب کچھ سمجھتے تھے اور اپنی ضروریات و حوائج میں انھیں سے مدد مانگتے تھے۔

پس اگر حضور شرک و بت پرستی کی مخالفت کی بجائے اپنے آپ کو دیوتا بنا کر پیش کرتے تو قریش خوشی خوشی آپ کو ایک اچھا دیوتا سمجھ کر اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیتے اور آپ کو گمراہ عیسائیوں کے دیوتا (معاذ اللہ حضرت عیسیٰ) کے مقابلہ میں پیش کر کے فخر کرتے۔

کس نے دیکھا تھا کہ آسمان سے جبریل نام کا ایک فرشتہ آکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدا کا کلام ڈالتا ہے، خدا کے نور سے اُس کے دل کو روشن کرتا ہے جس کی برکت سے ذات اقدس میں سے یہ سائے کمالات پھوٹ رہے ہیں، حضرت جبریل کا آنا پردہ کی بات تھی، اور اب پردہ کی بات سے کون واقف تھا، اگر حضور پاک دیوتا ہونے کا دعوے کرتے تو دنیا آپ کو سب کچھ مان لیتی۔

مگر دیکھو تو — وہ صاحب کمال انسان دعویٰ کرتا ہے۔ تو۔
اس بات کا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور اُس کا ”بندہ“ ہوں۔

یہ اللہ کا محبوب اور پیارا رسول بار بار اعلان کرتا ہے تو اس بات کا کہ میں ایک بشر ہوں، تم جیسا بشر، میرے پاس جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ طاقت خدا کی طاقت ہے۔ یہ کلام بلفظ خدا کا کلام ہے، یہ کارنامے اُسی کے بنتے ہوئے ہیں، میں تو اُس مالک کا اسی طرح بندہ ہوں جس طرح تم بندہ ہو۔

سُبْحَانَ اللَّهِ۔! کیسی حیرت انگیز سچائی ہے، کیسی امانت داری اور

راست بازی ہے۔ نبی کے سوا کوئی دوسرا ہوتا تو ایسی بے وقوف دُنیا میں
دیوتا بن بیٹھتا، لوگوں کو دیکھتے ہو ذرا سی قابلیت پیدا ہوتے ہی فرعون بن
جاتے ہیں، اپنے مقابلہ میں سب کو جاہل سمجھتے ہیں مگر یہ سچا انسان اپنی
شخصیت میں سے نمودار ہونے والے کمالات کو اپنے حقیقی مالک شے کمالات
کہہ رہا ہے اور اسی کی ذات کو اُس کی تعریف کا حق دار قرار دے رہا ہے۔

اب رسول پاک کے اس اعلان کو سامنے رکھئے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
إِلَهُ وَاحِدٌ (سورہ کہف)

آپ اعلان کر دیجئے، میں تم جیسا ایک
انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر میرے
سب کا کلام اترا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے

اس اعلان سے ایک روحانی پیشوا اور مادہ پرست فلسفی کے درمیان فرق
ظاہر کرنا مقصود ہے یعنی مادہ پرست کہتا ہے، سب کچھ میں ہوں، سب کچھ میرا علم
ہے، نہ خدا کوئی چیز ہے، نہ مذہب، خدا کے رسول کہتے ہیں۔ سب کچھ خدا ہے، علم
بھی اسی کی طرف سے ہے، عقل و فہم بھی۔

مادہ پرست فلسفی بات شروع کرتا ہے اپنی انانیت اور خدا کے انکار سے
روحانی پیشوا نبی اور رسول، اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں اپنی عاجزی اور خدا کی بڑائی سے

سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں قرآن نے کہا ہے۔
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
بِ اللَّهِ حَنِيفًا (سورہ نحل)

ابراہیم پیشوا تھے، خدا کے فرمانبردار
اور مخلص۔

یہ ہے بشریت کے اعلان کا اعلان
 اس شرعی حکمت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان
 بشریت کی حقیقت کو سمجھنا چاہئے اس سے واضح ہو جائے گا کہ —
 — کونین کے سرور و سردار کو "بشر" کہنا، معاذ اللہ ان کی توہین
 نہیں، اُن کی بے مثال سچائی کا اعلان ہے، اُن کی راست بازی —
 — امانتداری کا اقرار ہے۔ اُن اُمت میں کون ہے جو محبوب کی —
 بشریت کو بالکل اپنی جیسی بشریت جانتا ہو

حضور کی بشریت اور علم کے مسئلہ میں افراط و تفریط

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ کے علم کے مسئلہ میں چونکہ
 کم علم و اعطوں نے اُمت میں تفریق پیدا کر رکھی ہے اور نزاع لفظی کو یہ نادان
 عقائد و ایمان کا اختلافی مسئلہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس لئے
 ذیل میں بشریت اور علم غیب کے مسئلہ میں دیوبندی علماء کے بڑے مقتدر
 مولانا شبیر احمد عثمانی اور بریلوی علماء کے سرگروہ مولانا
 احمد رضا خاں صاحب اور مولانا محمد نعیم صاحب مراد آبادی
 کی مستند تحریریں نقل کی جاتی ہیں۔
 قارئین غور سے دیکھیں کہ یہ سارا اختلاف لفظی نزاع کے سوا اور کیا ہے۔

حضور کی ممتاز بشریت، رسول کی حقیقت

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَتَّبِعُونَ إِلَّا
مَا يُوْحِي إِلَيَّ ط (انعام)

ترجمہ :- میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور
نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہیں
اتباع کرتا مگر اس کا جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے (ترجمہ شیخ الہند رحمہ)

اس پر مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نوٹ ملاحظہ ہو

اس آیت میں منصب رسالت کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے یعنی کوئی
شخص جو نبوت کا مدعی ہوگا اس کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ تمام مقدورات الہیہ کے
خزانے اس کے قبضہ میں ہیں کہ جب اس سے کسی امر کی فرمائش کی جائے وہ ضروری
دکھائے یا تمام معلومات غیبیہ و شہادیہ پر خواہ اُن کا اِطراقِ فرائض رسالت
سے ہو یا نہ ہو اس کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم پوچھو وہ فوراً بتا دیا کرے
یا نوع بشر کے علاوہ وہ کوئی اور نوع ہے جو لوازم بشریت سے اپنی برائت و
نزامت کا ثبوت پیش کرے، جب ان باتوں میں سے وہ کسی چیز کا مدعی نہیں
ہوتا تو فراموشی معجزات اس سے طلب کرنا یا ازراہ تعسف و عناد اس قسم کا سوال کرنا

قیامت کب آئے گی یا یہ کہنا کہ یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت کے لئے جاتے ہیں اور انہی امور کو معیار تصدیق و تکذیب ٹھہرانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے

الإسمایوسی ————— کے ہستنا پر فرماتے ہیں

یعنی پیغمبر اگرچہ نوع بشر سے علیحدہ کوئی دوسری نوع نہیں لیکن اس میں اور باقی انسانوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔

انسانی قوتیں دو قسم کی ہیں ————— علمی اور عملی

قوت علمیہ کے اعتبار سے نبی اور غیر نبی میں علمی اور بصیر، اندھے اور سوانکھے کا فرق سمجھنا چاہئے۔ نبی کے دل کی آنکھیں ہر وقت مرضیات الہی اور تجلیات ربانی کے دیکھنے کے لئے کھلی رہتی ہیں جس کے بلا واسطہ مشاہدہ سے دوسرے انسان محروم ہیں۔

اور قوت عملیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اپنے قوال و فعل اور ہر ایک حرکت و سکون میں رضائے الہی اور حکم خداوندی کے تابع و مستند ہوتا ہے، وحی سماوی اور احکام الہیہ کے خلاف نہ کبھی اُس کا قدم اٹھ سکتا ہے، ورنہ زبان حرکت کر سکتی ہے، ان کی مقدس ہستی اخلاق و اعمال اور کل واقعات زندگی میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر غور و فکر کرنے والوں کو ان کی صداقت اور مامور من اللہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں رہ سکتا۔

سورہ انعام حاکم شریف مدینہ پریش

آیت بالا کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی اپنی تفسیر کے حاشیہ نمبر ۱۵۹ پر لکھتے ہیں۔

”مراد دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو اور میں اس کی طرف التفات نہ کروں تو رسالت سے منکر ہو جاؤ۔ نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں عذر کرو۔“

اس آیت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں تعارض بین الایات کا قائل ہونا پڑے گا ”وہو باطل“

سورہ کہف کی آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْخَبْرُ ترجمہ میں مولانا احمد رضا خاں صاحب فرماتے ہیں۔

”تم فرماؤ۔! ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔“

اس کے حاشیہ پر مولانا مراد آبادی فرماتے ہیں۔

کہ مجھ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن صورت میں بھی سب اعلیٰ و بالا کیا۔ اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء و صاف بشری سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رح نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام و ظواہر و خدو بشریت پر

چھوٹے گئے اور اُن کے ارجاع و بواطن بشریت سے بالا اور ملا اعلیٰ سے متعلق ہیں
(صفحہ ۱۳۶۴)

- معلوم ہوا کہ دونوں فریقوں کے نزدیک
-
- ۱۔ ظاہری طور پر بشر ہیں، بشریت سے کسی فریق کو انکار نہیں۔
- ۲۔ آپ کی بشریت بلکہ تمام پیغمبروں کی بشریت سب سے ممتاز ہوتی ہے
حضور افضل الانبیاء ہیں۔ اس لئے آپ کی بشریت بھی افضل
اور سب سے اعلیٰ ہے۔
-

حضور کا علمی مقام

حضور کے علم و مقام پر بحث کرتے ہوئے مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں۔
”اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی باتیں بے انتہا ہیں جو باتیں
تمہارے ظرف و استعداد اور ضرورت کے لائق تبدیلی گئی ہیں
حق تعالیٰ کی معلومات میں سے اتنی بھی نہیں جتنا سمندر میں سے
ایک قطرہ۔“

یہیں سے سمجھ لو کہ قرآن شریف اور کتب سماویہ کے ذریعہ سے خواہ کتنا ہی
وسیع علم بڑی سے بڑی مقدار میں کسی کو دیدیا جائے، علم الہی کے سامنے وہ بھی قلیل ہے۔

گوئی حد ذاتہ اسے کشید کر سکیں۔

اگلی آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے حاشیہ پر فرماتے ہیں۔

”اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے کہ نبی کا علم بھی متناہی اور

عطائی ہے، علم خداوندی کی طرح ذاتی اور غیر متناہی نہیں

(رحمائل شریف صفحہ ۳۹۵)

آیت سورہ نسا۔۔۔۔۔ وَعِلْمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کے تحت فرماتے ہیں

”اس آیت میں بیان ہے اس کا کہ آپ کہاں علمی میں جو کہ تمام کائنات

سے افضل ہے اور اوّل، سب سے فائق ہیں اور اللہ کا فضل آپ پر

بے نہایت ہے جو ہمارے بیان اور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ (۱۳۴)

مولانا عثمانی سورہ تکویر پارہ عم کی آیت وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٌ

اور یہ غیب کی باتیں بتانے میں نخیل نہیں۔۔۔۔۔ کے حاشیہ پر فرماتے ہیں

”پیغمبر ہر قسم کے غیب کی خبر دیتا ہے، ماضی کے متعلق ہوں یا

مستقبل سے یا اللہ کے اسماء و صفات سے یا احکام شرعیہ سے یا

مذائب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یا

واقعات بعد الموت سے اور ان چیزوں کے بتلانے میں ذرا بخل نہیں

کرتا۔ (دیکھو صفحہ ۷۶۲)

ہر دو فریق کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ

۱۔۔۔ علم غیب و شہود کا علم ذاتی غیر متناہی صرف خدا تعالیٰ کی صفت خاص

ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

۲۔ حضور دوسری صفت کی طرح صفت علم میں بھی تمام کائنات سے افضل ہیں
 آپ کا علمی مقام ہماری سمجھ اور بیان سے باہر ہے، اس سے زیادہ
 کہنا اور حضور کی طرف ایسی صفتیں منسوب کرنا جو قرآن و حدیث کی تصریحات
 کے خلاف ہیں اسلام کے مزاج توحید کے منافی ہیں یہی وہ غلو و محبت ہے
 جس نے نصاریٰ کو گمراہ کر دیا ہے اور اسی کے متعلق حضور نے فرمایا ہے
 لَہٗ قَطْرٌ رَوْنِیْ کَمَا اطْرَتْ النَّصَارَیْ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح
 المسیح بن مریم نصاریٰ نے یسوع علیہ السلام کی تعریف میں
 مبالغہ کیا۔

دہی کے مشہور عالم مولانا کرامت اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
 علم غیب کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں، مولانا مرحوم بریلوی طبقہ کے نزدیک بھی
 مسلم بزرگ ہیں اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی کے خلیفہ ہیں۔
 ۱۔ علم غیب بالذات خداوند تعالیٰ ہی کے واسطے ہے اور اس
 کے علم کے برابر کسی کو علم نہیں ہو سکتا جیسا کہ وہ اپنی ذات میں
 یکتا ہے اپنی صفت علم میں بھی یکتا ہے اگر کوئی اس طرح کے علم
 میں اس کا کسی کو شریک بتا دے وہ بے شک مشرک ہے اور یہی
 مراد فقہائے حنفیہ کی ہے جہاں نفی علم غیب سے کرتے ہیں اور
 جن احادیث سے غیر کا عالم بالغیب ہونا ثابت ہوتا ہے وہ
 باطلع اللہ تعالیٰ بالعرض مراد ہے، فتبت التوفیق بین
 القولین۔

اب مطلق انکار یا اثبات دلیل جمالت ہے، ہمارے حضور پر نور
 نضر الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک بعض غیوبات
 من غیب اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کو خداوند تعالیٰ ہی جانتا ہے
 ہاں بعد خداوند تعالیٰ کے جس قدر علم آپ کو ہے وہ بے شک
 تمام مخلوق سے خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی یا غوث یا جن یا شیطن
 کوئی بھی ہو بڑھ کر ہے اور آپ کا کوئی متماثل نہیں اس صفت میں
 حمد و کرامت اللہ۔ **مسلم** تذکیر الاخوان بمعدہ پاکستان

رسالت پر ایمان اور سیرت پاک

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام دنیا کو اپنی رسالت پر ایمان
 لانے کی دعوت دیتے تھے اسی طرح آپ خود بھی اپنی رسالت پر ایمان و یقین
 رکھتے تھے۔

حضور کو اپنی نبوت کی طرف سے اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تو آپ میں اس قدر
 خود اعتمادی نہ ہوتی اور راقم میں اس استقلال و عزیمت کا اظہار نہ ہوتا۔
 جو آپ کی سیرت پاک کے ہر پہلو سے نمایاں ہے اور انکے بابوں میں جس کا شخص
 تذکرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو دلائل ربانیت کے طور پر

پیش کرتے ہوئے فرمایا

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون
 میں تم میں ایک عرصہ تک رہا
 ہوں اس سے پہلے، کیا تم سمجھتے نہیں۔
 یعنی اگر تم میرے زبانی دلائل کو چھوڑ کر صرف میری سیرت اور عمل و کردار
 کو غور سے دیکھ لو تو تم میری نبوت کے حق ہونے پر آسانی سے ایمان لے آؤ۔

آخرت پر ایمان اور سیرت پاک

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے
 کی قائل نہ تھی، یہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد کس طرح زندہ
 ہوگا، آخرت کا عقیدہ ان کے نزدیک دیوانہ کی بڑے سے زیادہ حیثیت
 نہ رکھتا تھا، لیکن جنہوں نے قرآنی دلائل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی ان کے
 سامنے رکھ دی تو ان کے دلوں میں آخرت کا یقین اُترتا چلا گیا۔
 وہ دیکھتے تھے ”محمدؐ“ اپنے آپ کو خدا کا پیارا کہتا ہے، قرآن اُسے
 بے گناہ اور معصوم قرار دیتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا
 ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اعمال کی جوابدہی کا کس قدر خوف ہے
 خدا کے خوف سے اس کی آنکھیں روتی ہیں، اُس کے پر کھڑے کھڑے سو جھکتے
 ہیں۔ آخرت کا محاسبہ اگر کوئی عظیم واقعہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی یہ حالت کیوں ہوتی۔

ایک دفعہ آپ کے رضاعی باپ حضرت حارث رضی اللہ عنہ حضور سے ملنے آئے، مکہ میں آنکر لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا، ابو جہل اور اس کے ساتھی آنے والوں کو بہکانے کی تاک میں لگے رہتے تھے اُن لوگوں نے حارث سے کہا۔ حارث۔ ا محمدؐ تو پاگل ہو گئے ہیں، تم اُن سے مل کر کیا کرو گے حارث نے کہا۔ کیوں۔؟ آخر محمدؐ کیا کہتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ حارث بولے۔ اچھا مجھے اُن سے ایک بات کر لینے دو۔ یہ حضور کے پاس پہنچے۔ حضور نے اُنھیں دیکھ کر اپنی چادر مبارک زمین پر پکھادی، بات چیت ہوئی۔ حارث نے قیامت کا ذکر چھیڑ دیا، حضور نے حارث کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔

ابا جان۔۔۔ خدا کی قسم جس دن قیامت قائم ہوگی میں اس دن اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہنم لگا کر دیکھوں۔ ابا جان۔۔۔ یہ قیامت ہوگئی۔ بات چیت ختم کر کے حارث باہر آئے۔ تو ابو جہل کے آدمی باہر انتشار کر رہے تھے، اُنھوں نے حارث کو گھیر لیا، بولے۔ حارث کیا دیکھا۔؟ حارث بولے، خدا کی قسم میرا بیٹا قیامت کے دن جب میرا ہاتھ پکڑے گا تو مجھے جنت سے ورے نہیں چھوڑے گا۔

مخالف لوگ حارث کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ ”حارث پر محمدؐ کا جادو چل گیا۔

یہ حضور کے یقین کی کیفیت کا حال تھا۔ عملی طور آپ کی زندگی آخرت کے یقین کے لئے کتنی موثر دلیل بن گئی تھی۔ اگلے بابوں میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔

حضور خاتم النبیین کی حیثیت سے

ترے دور رسالت کا تعین ہو نہیں سکتا

ازل آغاز ہے ساقی، ابد انجام ہے ساقی

ہر نبی روحانیت کا چراغ تھا البستہ جس طرح چراغوں کی روشنی میں
فرق ہوتا ہے، اسی طرح خدا کے رسولوں میں کسی کی روشنی کم تھی کسی کی زیادہ
اگرچہ انسانی ضرورت کے مطابق ہر روشنی اپنی جگہ کافی تھی — جب روحانیت
کے چھوٹے بڑے چراغ اپنا اپنا کام ختم کر چکے اور دنیا نے چاند تاروں کے
بعد روشن آفتاب کی ضرورت محسوس کی جو شام قیامت تک تمام کائنات کو
روشنی پہنچاتا ہے تو خدا تعالیٰ نے نبوت کے آفتاب علمنا کو بھیجا جس کی
روشنی کے بعد انسان ہر روشنی سے بے نیاز ہو گیا اور ہر روشنی اس کے مقابلہ میں
ماند پڑ گئی۔ بقول میر

وہ آئے بزم میں اتنا تو تیر دیکھا ہے پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی

ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین
لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے

مسند نشین انجمن کون فیکار ہے تو
مہر قبولیوں رخ تم پیغمبروں ہے تو

اگلوں میں جانا پہچانا نبی

ہر نبی نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اس لئے قرآن نے آپ کو جانا پہچانا اور متعارف ہی کہا۔

الذین اتبناہم الکتاب
يعرفونہم کما يعرفون ابناءہم
جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دی
وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح
پنے بیٹوں کو۔
سورہ بقرہ

توراة نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ — جب وہ لوگ نبی
موتود پر ایمان نہ لائیں گے تو خدا نے تعالیٰ دنیا میں انہیں ایک ممتاز قوم بنا دے گا
بنی اسرائیل اسی وجہ سے اپنی ذلت کے زمانے میں آخری نبی کی بعثت
کے لئے دعائیں کرتے تھے، نیز اس کی بابرکت شخصیت کا واسطہ دے کر دشمنوں
پر فتح مندی طلب کرتے تھے۔

وکانوا من قبل یستفحون
علی الذین کفروا فلما
جاءہم ما عرفو کفروا
وہ لوگ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے
مقابلہ میں لیکن جب ان کے پاس وہ
رسول نمود پہنچا جسے انہوں نے پہچان
سیا تو اس کی نبوت سے انکار کر دیا۔
سورہ بقرہ

حضرت عالمگیری کی حیثیت سے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے کافی بنا کر بھیجا ہے خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا

اب تک ہر قوم کے لئے الگ رسول آیا جس نے صرف اپنی قوم پر نظر ڈالی، قوم نے بھی اپنے رسول کے سوا کسی سے کوئی واسطہ نہ رکھا اس سے قوموں میں تفریق قائم رہی لیکن حبیب دنیا سے انسانیت کا صلہ جو پھیل گیا اور مشیت الہی نے قومی اور نسلی امتیاز ختم کر کے "انسانی برادری" اور بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو تمام جہان کے رب نے اپنا آخری رسول بھیجا جو تمام قوموں اور تمام ملکوں کے لئے آیا سب کو ایک دین پر جمع کرنے آیا، تمام پچھلے رسولوں کی بزرگی کو سچا بتاتے ہوئے آیا۔ سب کی عزت کرنے کی تلقین کرتا ہوا آیا۔ اس لئے وہ رحمتہ للعالمین کہلا گیا۔

مختصر متلاشی حق کی حیثیت سے

انما انت منذر ولکی قوم تصاد

ترجمہ۔۔ بے شک آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے آپ باد کی ہیں لے نبوت کا منصب وہی ہے، کبھی آپ نے نبوت کا مرتبہ فرشتوں کی طرف سے ملتا ہے وہی انسان حق عزت و ریاضت سے اس مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ نبوت کے لئے اس سے پہلے بھی ہونے والے

نہ جتنی ضرورت تھی کہ قوم کے لئے (صحاح) کو حضور کے
صفت قرار دے کر بتا دیا کہ

نبی کی ساری زندگی اپنے ماحول میں عظیم الشان امتیاز کی مالک ہوتی ہے۔
نبوت کے آثار اس کی شخصیت میں الگ نظر آتے ہیں، اس کی ہر ادائیہ بتاتی
ہے کہ یہ انسان آگے چل کر کوئی نمایاں کارنامہ انجام دے گا۔
خدا کے آخری رسول کو دیکھو۔!

پوری قوم بت پرست ہے، چاند، تاروں کی پوجا پر فخر کرتی ہے ذلیل
سے ذلیل چیز کے سامنے سر جھکانے میں بھی کسی قسم کا غار محسوس نہیں کرتی مگر
اس قوم میں ایک نوجوان ہے جو اپنے "قومی دین" کو انسانیت کی تدبیر سمجھ رہا ہے
وہ اس طریقہ بندگی سے قطعاً بیزار ہے، غیر مطمئن ہے وہ کسی مخلوق کے سامنے
سر جھکانے، بتوں کے چڑھائے کا کھانا بھی قبول نہیں کرتا وہ اس بت پرست
قوم میں پر ہے اس ماحول میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں مگر وہ اس سماج سے
گھٹب کر پہاڑوں کی، نہریوں میں جا چھپتا ہے، تاریک آبادیوں سے
بھاگ کر دیوانوں سے دل لگاتا ہے، چمکشی کرتا ہے روزہ رکھ رکھ کر اپنی
روح اور دل و دماغ کو اور زیادہ پاک صاف کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے
اس کی سلیم فطرت سچے دین کی روشنی کے سب سے بے قرار ہے۔

اس نوجوان کا گھرانہ کعبہ کی مقدس یادگار کا متولی ہے، اس کے
بزرگ خاندانہ برہمگی کی سب سے نشینی کی عزت سے سرفراز ہیں، یہ نوجوان جس
خاندان کا چشم و چراغ ہے، اٹھنی سردار عبدالمطلب جیسے دادا کی آنکھ کا تارا
ہے، اور عباس، ابی طالب، بوہبہ، درحمنہ جیسے چچاؤں کے دل کا قرا ہے
اس نوجوان کو خاندانی عزت پکار رہی ہے کہ باپ دادا کے مذہب پر چلے۔

ان کی گدی سنبھال۔ عرب کی سرداری اب تیرے قدموں میں ہوگی، لیکن یہ نوجوان نہ اس طمع کی طرف جھکتا ہے، نہ باپ دادا کے نام کی لالچ کا خیال ایسے اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ سخت بزار ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہو کر تھروں کے سامنے کیوں سر جھکاتا ہے، جس پیشانی کو قدسیوں نے چوما ہو وہ پیشانی چاند تاروں کے آگے کیوں ذلیل ہو رہی ہے وہ انسانیت کی تذلیل سے سخت نالاں ہے اور حق کی تلاش میں جنگلوں اور پہاڑوں میں مارا مارا پھرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
(سورہ واسطیٰ)

اور اُس نے تم کو تلاش حق میں سرگرداں پایا، پس تم کو ہدایت کی روشنی دکھائی۔

اس نوجوان کا ایک پڑوسی کہتا ہے میں نے ایک روز اس نوجوان کو اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ کہہ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں کبھی عسٹری کی پوجا نہیں کروں گا۔ یہ اٹھی نوجوان جب خدیجہ الکبریٰ کے قافلہ تجارت کے ساتھ مکہ سے باہر گیا تو اس موقع پر ایک خریدار سے آپ کو کچھ جھگڑا ہو گیا۔ گاہک نے عرب کے

سے اس آیت میں ضال کے معنی "گمراہ" یا "راہ بھولا ہوا" صحیح نہیں ہے جیسا کہ ترجمین نے کیا ہے، یہ معنی اس وقت صحیح ہو سکتے ہیں جب حق موجود ہو اور اسے چھوٹ دیا جائے یا وہ چھوٹ جائے، لیکن حق موجود ہی نہیں تو اس حق کو بھول جانے یا گم کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، حق تو حضور کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ ۵۵ خصائص کبریٰ ص ۵۵

دستور کے مطابق اس ہاشمی سوداگر سے کہا۔

اٰخلف باللّٰہ والعرسی لات وعزی کی قسم کھائیے

ہاشمی سوداگر نے بڑی حقارت سے اس قسم کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا۔ خدا کی قسم میں ہرگز ان بتوں کی قسم نہ کھاؤں گا۔ گھالک نے اس سوداگر کے تیور دیکھے اس کے باوقار چہرے پر نظر ڈالی، پیچھے ہٹ کر آپ کے ساتھی اور خدیجہ کے غم پیسہ سے آپ کی بڑی تعریف کی اور بڑی حیرت سے کہا۔

”اس ماحول میں یہ نوجوان بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔“

قومی بیلیوں، درتہواروں کو سماج میں بڑی ہیبت حاصل ہوتی ہے مگر یہ ہاشمی نوجوان حق پرست ہاشمی اپنی قوم کے مشترکات نہ مینڈوں اور توہم پرست نہ مینڈے اور نہ ہی ایک دفعہ اس سماج نوجوان سے اس کے چچا اٹوں اور چچا بیوں نے۔ سرار کیا کہ بیٹا ہم سے ساتھ تہوار کی خوشی میں شریک ہو جو دیکھیں گے۔ سب چلنے سے معذوری ظاہر کی۔ جب عزیزوں کا بہت زور پڑا تو آپ گھر سے چھ گئے، چند روز کے بعد واپس آئے۔ گھر کی خورتوں نے پوچھا بیٹا کہاں گئے ہوئے۔ میری طبیعت پر کچھ اثر تھا، عورتیں اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ شاید آپ کو جن بھوت کے اثر کا خیال ہو گیا ہے تو اس پر عورتوں نے آپ کو غلط فہمی ڈور کرنے کے لئے کہا۔

ماکان اللہ لیبتلیک بالشیطان

یہ بات نہیں کہ فدا تم کو شیطان کے اثر میں مبتلا کرے

وَفِيكَ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ لَهُ ۖ حَارَ نَكَتِهِمَا رَا حَبِي عَادَتِهِمْ هِي

اس نوجوان کی قوم کی وحشت اور حیالت کا یہ عالم ہے کہ وہ حلال و حرام اور پاک و ناپاک کی تمیز سے بالکل محروم ہے جو چیز سامنے آگئی اُسے کھا لیا۔ لوگ نہ کپڑے بکھڑوں کو جبرٹرتے ہیں نہ مردار جانوروں کو، خون کو جسا کر اس کی قاشیں بکاٹ کر کھانے کا نام رواج ہے، بتوں کے نذرانوں و تھانوں کے چڑھاوے تبرک سمجھتے ہیں کہیں یہ "ہاشمی جون" اپنی سیاح فطرت اور پیروزہ ذوق سے مجبور ہے ہر قسم کے کھانوں سے روکے رکھتا ہے۔ ہر قسم کے کھانے دعوتوں پر آتے ہیں تو وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں۔

ایک مجلس میں آپ نے سامنے چڑھاوے کوٹ کر پکڑ لیا۔ آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا "میں بتوں کے نام پر رنج گئے ہوئے جانوروں اور ہوس کے چڑھاوے نہیں کھاتا۔ میں تو صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر خدا نے حلال بنا دیا۔"

مضمون ایک: شرابی نوجوان کی حیثیت سے

عِجْ مِصْطَفٰی ہُوَ دَہْ اَکْیَیْہُ کہ اب ایسا دہ سرا آئینہ

نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دوکان آئینہ ساز میں

لطیف
بدایونی

عرب جس طرح توحید کی روشنی سے محروم تھے اسی طرح تہذیب و
 شائستگی سے بھی بے گانہ تھے، ان کی زندگی نہایت گندی تھی، ان کے طریقے
 نہایت وحشیانہ تھے، زنا، شراب، جوا، چوری، رہزنی اور قتل و خونریزی
 ان کی زندگی کے معمولات تھے، وہ ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونے میں
 ذرا تکلف نہ کرتے تھے، حرم کعبہ جیسی مقدس جگہ میں عورتیں ننگی ہو کر طواف
 کرتی تھیں۔ بے شرمی کی حد تھی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے
 نکاح کر لیتا تھا۔ عرب کے مایہ ناز شاعر اپنی بہنوں سے عشق بازی کرتے تھے
 اور پھر شاعری کرتے تھے، بڑے بڑے دولت مند لوگ اپنی لونڈیوں سے
 بدکاری کراتے تھے اور اس ناپاک کماٹی سے عیش و عشرت کی داد دیتے تھے۔
 ایسے بے حیا لوگوں کے درمیان ایک نوجوان اس قدر حیا دار ہے کہ
 زندگی میں اس کو کسی نے ننگا نہیں دیکھا، بد اخلاقی کے طوفانوں میں گھرا ہوا
 ہو کر بھی شراب کے قریب نہیں جاتا، جوئے کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، بصیحت
 اس قدر حیا دار پائی ہے کہ رفع حاجت کے لئے آبادی سے دُرجنگل میں جاتا ہے
 مکہ کا قابل دید نوجوان ہے، بھرپور شباب اور بے داغ حسن کا مالک
 ہے، جس طرف نکل جاتا ہے اس کی معصوم جوانی کی طرف لوگوں کی نظریں
 اٹھتی ہیں، دُگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ عرب کا کونسا بھول بھال حسین چلا
 جا رہا ہے، مکہ کی دوشیزائیں تمنا میں ہیں کہ اے کاش۔۔۔ اس کی معصوم
 نگاہیں یہیں منتخب کر لیں، مگر توبہ، توبہ، کیا مجال کہ اس کی پکار ننگا ہوں
 کسی طرف اٹھ جائیں، وہ ہر غلط خواہش کو حقارت سے ٹھکراتا ہوا چلا جاتا ہے

اس کی پاکدامنی پر فرشتوں کو رشک آتا ہے۔

اس نوجوان کی معصوم زندگی میں اس کے سماج اور اس کی فطرت کے درمیان کئی مرتبہ کش مکش ہوئی اور اس مہکراؤ میں اس کی فطرت ہمیشہ فتح مند ہوئی اور سماج اور ماحول کے اثرات نے شکستِ فاش کھائی۔

ایک عجیب واقعہ خود اس معصوم کی زبانی سنئے

مجھے جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال نہیں آیا۔ صرف دو دفعہ ایسا موقع آیا مگر خدا نے مجھے بچا لیا،۔ رسولِ پاک نے پھر پورا قصہ سنایا۔

ایک رات کا ذکر ہے کہ میں نے اپنے ساتھی سے جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہا۔ تم میری بکریوں کا خیال رکھنا میں شہر (مکہ) جا کر ذرا کہانیاں سن آؤں۔ میں شہر میں آیا، ایک مکان کے سامنے سے گزرا تو مجھے وہاں سے گانے بجانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ معلوم ہوا کہ نایاب شخص کی شادی ہے۔ میرے گمانے کے خیال سے وہاں بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نیچے پر نیند طاری ہو گئی۔ درمیرے کانوں پر مہر لگ گئی، بس بس وقت کا سویا سویا میں اس وقت اٹھ جب آفتاب کی گرم گرم شعاعوں نے مجھے بیدار کیا۔ گانے بجانے کی مجلسِ برخاست ہو چکی تھی۔ میں اٹھ اور اپنی بکریوں میں آیا۔ میرے ساتھی نے پوچھا کیا سکر آئے۔ میں نے سارا واقعہ سنایا۔

پھر دوسرے دن بھی میں نے اسی قسم کا پروگرام بنایا اور اس دفعہ بھی

میری فطرت نے اس تعیش کے شغل میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، اس کے بعد پھر کبھی میں نے اس قسم کا خیال ہی نہیں کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔

خدا کی قدرت دیکھئے :-

شرم و حیا سے بالکل کوئے معاشرہ میں ایسی با حیا فطرت، کہ کبہ کی تعمیر کے موقعہ پر یہ بچہ قوم کے بزرگوں و رب تعمیر کے ساتھ چمڑا گیا۔
 چھٹی گزرا تھا۔ جس کے چچا عباس نے دیکھا کہ یہ بچہ قنازک بدن اس چمڑا
 کی ہو کر ہی نہیں جسم پر شرم نہ آتا ہے، سر پر چوہا نہ لگا ہوا ہے۔ چچا نے ترس
 کھا کر جیسے کا تہبند ٹھسیٹ لیا اور اسے سر پر رکھ دیا اس کیساتھ اس غیور
 لڑکے کا ستر کھڑا اور یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اور اس کی آنکھیں آسمان
 کی طرف کھلیں، پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا اور آپ نے فرمایا :-

”میرا تہبند، میرا تہبند۔“

اس پر آپ کے چچا نے فوراً تہبند باندھ دیا۔ فتح المہم جبرائیل علیہ السلام
 ابو طلحہ کی روایت میں ہے کہ۔ آپ کو غیب کی آواز سنائی دی
 یا احمد عود قالہ

ستر کی حفاظت کرو۔

عالم غیب کی یہ پہلی آواز تھی جو حضور نے سنی

حضرت امین پسند رہا کی حیثیت سے

معمولی معمولی باتوں پر لڑ مڑنا، قتل و غارتگری پر تیار ہو جانا۔ عرب کا عام شیوہ تھا، ذرا سی بات پر جنگ شروع ہوتی اور برسوں پتی رہتی، گھوڑے دوڑے جنگ چھڑی تو دو قبیلوں کے درمیان چالیس سال تک۔ خونریزی ہوتی رہی، کسی کی اونٹنی کھیت میں گھس گئی، شیت لٹا، لے اور کسی کا تنہا زخمی کر دیا پسندوں کی ندیاں بہہ گئیں۔

رہ سزا کور اور سزا کور کے درمیان ایک ہی نفر نہ رہا۔ امین پسندوں و تر جوئی میں ہر طرف مشہور تھی، یہ ۳۵ سالہ نو جوان تھا جس کی رگوں میں بھی ہاشمو خون رزوں دواں تھا اگر طبیعت اس نے انتہائی شریفانہ اور محبت دہان پائی تھی، نکلے پوش و خروش کی اس کو ہوا تک نہ لگی تھی۔ نبوت سے پہلے حجر اسود نصب کرنے کا قہر پیش آیا، ہر قبیلہ نے کعبہ کے کعبہ کو تہہ پہنچا دیا، اور اس سعادت میں عرب کا مرنے والا شریک ہو گیا۔ قہر کے بعد حجر اسود کے نصب کرنے پر مجبور ہو گیا، یہ قہر یہ پابندی کہ یہ سعادت ہمارے حصہ میں آئے، بات رتنی برقعی کہ تنوار میں نکال بیٹھا، خود سے ہمرے ہیرے پیالوں میں ٹٹلیاں ڈبو کر میں کھائی جلسے لگیں۔

اسی جھگڑے میں چار دن ہو گئے، پانچویں دن قریش کے بوڑھے سردار ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص صبح کو سب سے پہلے کعبہ میں آجائے اسی کو اس معاملہ میں ثالث بنالیا جائے پھر جو وہ حکم دے اس کی تعمیل کی جائے

سبے بخوشی یہ تجویز منظور کر لی، صبح کو ہر شخص سبے پہلے پہنچنے کے ارادہ سے جلدی جلدی گھر سے نکلا لیکن حرم میں داخل ہو کر سبے یہ دیکھا کہ عرب کا وہ جوان سال و جوان بخت نوجوان کعبہ میں سبے پہلے موجود ہے جس کو — عبد اللہ کا یتیم کہتے ہیں۔

قرار داد کے مطابق آپ کو یہ حق پہنچ گیا کہ آپ اگر چاہیں تو حجرِ اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرما دیں۔ یہ بڑی عزت تھی جس کے آپ مستحق ہوئے، یہ اشارہ تھا کہ دینِ ابراہیمی کی تجدید کا سنگِ بنیاد اسی ہونہار نوجوان کے ہاتھ سے رکھا جائے گا۔

حجرِ اسود کو لگانے کا حق جب آپ کو مل گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ”جو قبیلے اپنے آپ کو اس شرف کا حقدار سمجھتے ہیں وہ اپنا ایک ایک نامندہ چن کر مجھے دیں، نامندے چنے گئے آپ نے یہ تدبیر فرمائی کہ اپنی مبارک چادرِ زمیں پر بچھائی اور حجرِ اسود کو اس پر رکھ دیا، پھر ان منتخب نامندوں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں اور اسے کعبہ کی دیوار کے پاس رکھ دیں جب حجرِ اسود اپنی جگہ کے پاس آگیا تو آپ نے اسے اٹھ کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا حضور کی اس دانشمندانہ اور صلح جو یا نہ تدبیر سے گشتِ دشمنوں کا خطرہ ٹل گیا عرب کے بڑے بڑے سردار اس لڑکے کی تدبیر پر عیش عیش کرنے لگے۔

عرب کی مشہور جنگ ”حربِ فجار“ میں آپ نے شرکت فرمائی اس جنگ میں قریش حق پر تھے، اس لئے آپ اس جنگ میں شریک تو ضرور ہوئے البتہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔

یہ نبی بننے سے پہلے واقعات ہیں، نبی ہونے کے بعد دیکھو — !
 مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں مدینہ والے بھی کافی تعداد میں
 مسلمان ہو چکے ہیں، مدینہ کے یہودی مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے سے گھبرا
 رہے ہیں، انھیں خطرہ ہو رہا ہے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت انھیں پریشان
 نہ کرے، صلح پسند پیغمبر یہودیوں کے اس خوف کو محسوس فرماتے ہیں۔
 میل ملاپ اور امن کے دعویدار یہودیوں کی اس گھبراہٹ کو دور فرماتے ہیں
 اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے جس میں
 حسب ذیل شرائط لکھے جاتے ہیں۔

- ۱۔ یہودیوں کو مذہب اور عقیدے کی مکمل آزادی حاصل رہے گی۔
  - ۲۔ مسلمان اور یہودی دونوں دوستوں کی طرح رہیں گے۔
  - ۳۔ جب کوئی تیر ————— مسلمانوں اور یہودیوں کے پیارے وطن مدینہ
 پر حملہ کرے گا تو دونوں متحد ہو کر شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔
- سیاسی نقطہ نظر سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام
 بڑا تعمیری اقدام تھا، اس معاہدہ سے مدینہ پاک میں دونوں قوموں کے لئے
 امن و امان سے رہنے کی فضا پیدا ہو گئی۔

تاریخ کا مطالعہ کرو ————— تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں اور
 یہودیوں کے درمیان میل ملاپ سے بننے کا یہ سمجھوتہ خدا کے آخری رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی تدبیر اور اجتماعی دوراندیشی کا بہترین ثبوت ہے۔
 اور آگے بڑھئے ————— یہ قدسیہ کامیدان ہے اور

یہ چودہ سو مسلمان یہاں جو پڑے ہیں وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لئے مدینہ سے نکلے ہیں، یہ چھ سال کے بعد اپنے پیارے وطن کی طرف واپس ہوئے ہیں، انہیں مکہ سے مار مار کر نکالا گیا تھا، ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ وطن کو چھوڑیں، یہ مدینہ میں ہر طرح کا آرام پانے کے باوجود اپنے وطن کی گلیوں، بازاروں، چشموں، باغوں کو یاد کر کے روتے تھے۔

ان کی قریش مکہ سے لڑائی ضرور تھی مگر اس وقت یہ لڑائی کے لئے نہیں نکلتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، یہ اسلحہ باندھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ قریانی کے ادبٹ بھی ہیں اور یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ زیارت بیت اللہ کے لئے آئے ہیں۔

یہ جیسے ”اشہر شرم“ کہلاتے ہیں ان میں عرب لڑائی بھڑائی کو حرام سمجھتے ہیں، سائے سال بڑتے ہیں لیکن ان چار مہینوں میں تلواریں یہاں میں رہتی ہیں، ان دنوں دوست دشمن کسی کے لئے کتبہ میں آئے کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ سب شانہ نشانہ کعبہ میں حج کی سیکرانا کرتے ہیں۔ اس وقت یہ دستور کے مطابق آج مسلمانوں کے واسطے کعبہ جانے کے لئے واپس لوٹنے ہوئی ہے، لیکن کس قدر زیادہ قربت قریش کے مفروضہ دروں کی کہ۔۔۔
اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے،

اس زیادتی پر اس قومی دستور کی خلاف ورزی پر مسلمانانِ کرام حیرت و خرد نہ نہیں کیا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے، آج ہم اپنے حق کے لئے جان و مال قربان کر رہے ہیں۔

حالات بے حد سنگین ہو چکے ہیں، ایک ایک صحابی خدا کے لئے جان دینے کو تیار ہے اور خدا کے رسول کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکا ہے۔ قریب ہے کہ صدمہ یہ گھاؤں کا یہ میدان انسانی خون سے لالہ زار بن جائے، مگر صلح پسند رسول درگزر اور ضبط سے کام لیتے ہیں، قریش کو ضد ہے کہ اس سال وہاں پس چھ جاؤ ورنہ ہماری بات خراب ہو جائے گی، حضور بن کی شرط کو منظور فرما لیتے ہیں۔ اور صبح کے شرائط یہ طے پاتے ہیں۔

۱۔ — مسلمان اس سال نہ اپنا چلے جائیں۔

۲۔ — گئے سال آئیں، در صرف تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

۳۔ — ہتھیار لگا کر نہ آئیں۔

۴۔ — مکہ میں جو مسلمان تیار ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں اور جو

مسلمان مکہ میں رہنا چاہے اس کو نہ روکیں۔

۵۔ — جو شخص مدینہ جائے اس کو واپس کر دیا جائے اور جو مدینہ سے گئے

اس کی واپسی ضروری نہیں۔

رسولِ امین

اپنی سیرت اور پیغامات کی روشنی میں

”امانت“ کی تعریف منصبِ نبوت کا ایک اہم امتیاز اور بنیادی خصوصیت ہے، ایک رسول کو پہچاننے کے لیے بھارت اور بہت سی فطری اور عملی خوبیاں ضروری ہوتی ہیں، ان امانت کی اخلاقی جوہر اس باسے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ہی نہیں نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہونے والے رسولِ امین میں مشہور ہو جاتا ہے، تمام قوم میں اس کی مانند ہی نہایت ممتاز مقام حاصل کر لیتی ہے، امانت داری کا نام آتے ہی اسی انسان کی طرف لوگوں کا خیال جاتا ہے جو آگے چل کر رسول کی حیثیت سے قوم کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے، پھر صرف وہ امانت ہی نہیں جو روپے پیسے، جائیداد اور مال میں اختیار کی جاتی ہے بلکہ وہ امانت جو زندگی کے تمام چھوٹے بڑے حقوق کے پورا کرنے پر شامل ہوتی ہے۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے
رسول صرف عقائد کی

امانت رسالت کے لئے لازمی ہے

پجائی میں روشنی کا آفتاب و تابہ تاب ہوتے ہیں، نہیں۔ بلکہ خدا کے رسول عقائد

کی طرح لین دین اور معاملات میں بھی ہشالی کیر کٹر رکھتے ہیں۔
 پچھلے رسولوں میں حضرت شعیب علیہ السلام ایک رسول تھے ان کی
 قوم ”قوم مدین“ خدا کی وحدانیت کے انکار کے ساتھ ساتھ معاملات کی بددیانتی
 اور حق تلفی میں بھی گرفتار تھی، کم تولنا، کم ناپنا، لوگوں کا مال مار لینا ان
 لوگوں کا دستور تھا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کی ہدایت شروع فرمائی اور ایک
 خدا پرست لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ لوگوں
 کی حق تلفی کرنا، ناپ تول میں بے ایمانی کرنا چھوڑ دو۔
 اس کے مقابلہ میں قوم نے طعنے دیئے، دھمکیاں دیں مگر خدا کے رسول نے
 دیانتداری کی نصیحت سے دست برداری اختیار نہیں کی اور توحید و امانت کے
 دونوں پیغام برابر جاری رکھے۔

نبوت کے لئے میں نے امانت کی صفت کو بنیادی صفت کہا ہے کیونکہ
 رسول خدا کا قاصد ہوتا ہے، جس کا کام خدا کے پیغام کی امانت کو بے کم و
 کاست اس کے بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس لئے قاصد کا امانتدار
 ہونا بہت ضروری ہے، قاصد اگر امین نہ ہو تو وہ اپنے فرائض منصبی کو
 ادا نہیں کر سکتا۔ پس یہی وہ امانت ہے جو رسول کی پوری زندگی کو
 امانت و ایمانداری کا بے مثل نمونہ بنادیتی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے بندوں سے کہا۔

اِنِّیْ نَزَّلْتُکُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَمْرِیْنَ (شعرا) میں تمہارے لئے امانتدار قاصد ہوں۔

حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا۔ کہ میں
خدا کا امانت دار اور معتبر قاصد ہوں۔

اس حقیقت کو خدا کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت پاک نے بالکل واضح کر دیا ہے۔

عرب جیسی گمراہ قوم، تو ہم پرستی کا شکار، سماجی بُرائیوں میں گرفتار،
ماحول کا ماحول گنڈا بیٹے بگڑے ہوئے ماحول میں ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے
یہ بچپن ہی میں باپ دارا کے سائے سے محروم ہوا، اسے اپنے خاندانی ماحول
میں جو تھوڑی بہت تربیت۔۔۔ مل سکتی تھی وہ بھی اسے میسر نہ ہوئی، اس
بچے نے بوش سنہال تو اسے بددلوں کے ساتھ بکریاں چرائی پڑیں اور
بڑا ہوا تو تجارت میں پڑ گیا، برسوں سوداگری کرتا رہا۔ اس تجارتی زندگی میں
اُس نے ایسی اپنی ساکھ بنائی کہ وہ ساری قوم میں امین کے لقب سے مشہور ہو گیا
اس کا واسطہ رات دن جاہلوں اور، بد معاملہ لوگوں سے پڑتا
لیکن وہ کبھی کسی کے ساتھ بد معاملہ نہیں بنتا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا
بزاروں کا مال بٹتے کھسوتے، انہی میں رہ کر یہ شخص ایک پیسہ ناجائز طریقہ سے
نہکتا، کبھی اس کی نیت خراب نہ ہوتی، مگر یہی قوم اس کا اتنا کھروسہ کرنے
لگتی ہے کہ ہر شخص اپنا قیمتی مال اس کے پاس رکھواتا ہے، ورنہ ان کے مالوں
کی بنے مال کی طرح حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نوجوان حق پرستی اور
حق گوئی کے جرم میں ساری قوم کی نگاہوں میں بُرا ہو جاتا ہے۔

قوم کی قوم اس کی جان لیوا بن جاتی ہے، طرح طرح کے الزام لگا کر

ایک پڑوسی کے حق کی امانت، ایک غیر مسلم شہری کے حق کی امانت،
ایک دشمن کے حق کی امانت، بیوی بچوں اور عزیزوں کے حقوق کی امانت،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو جس طرح ادا کیا ہے
وہ اگلے بابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔

نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ
عنہم اجمعین نے کرسی اقتدار پر بیٹھ کر دوسرے مذہب والوں
کے قومی — سیاسی اور معاشی حقوق کی جس انصاف کے ساتھ
حفاظت کی ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور جو لوگ
اسلامی حکومت پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے ان
کے لئے درس عبرت ہے۔

ایک مثالی واقعہ

اب اس تاجسرایین کی امانت داری کا
مثالی واقعہ سنئے۔

مکہ کی سرزمین خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آپ کے پیرو
حضرات صحابہ کرام کے لئے تنگ ہو چکی ہے، سچی خدا پرستی کے جرم میں قریش کا ظلم
و تشدد اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ کے در و دیوار سے ظلم و ستم کے شعلے بلند
ہو رہے ہیں، جو جو خدا کی وحدانیت اور انسان دوستی کی تعلیم پھیل رہی ہے
وہاں، وہاں خدا کے منکروں کا غیظ و غضب جوش میں آ رہا ہے۔

ایک دو سال نہیں پورے تیرہ سال ہو گئے ہیں قریش کو ظلم ڈھاتے

دھاتے اور مسلمانوں کو صبر کرتے کرتے:-

رسول برحق نے جب دیکھا کہ دشمنانِ حق کا ظلم اب حد برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو وطن سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ مسلمان صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال قائم کر کے گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ تمام صحابہ چلے گئے ہیں اور اب صرف رسول برحق اور چند مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔

قریش نے دیکھا دینِ برحق کی تحریک مدینہ طیبہ میں خوب پھل پھول رہی ہے اور مسلمان وہاں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اس لئے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ قریش کے تمام سرداروں نے جمع ہو کر اس پر غور کیا کہ مسلمان تو ہمارے قبضے سے نکل گئے اور مدینہ جا کر انہوں نے دینِ حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب اگر محمد بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ اس پر مختلف تجویزیں پیش ہوئیں کسی نے کہا کہ محمد کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جائے، کسی نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔

ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہر خاندان سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے پھر یہ تمام منتخب افراد ایک ساتھ مل کر محمد پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں، اس طرح محمد کا خون بہا تمام خاندانوں پر تقسیم ہو جائے گا اور خاندانِ ہاشم کو یہ جبرأت نہ ہوگی کہ تمام خاندانوں کا وہ مقابلہ کرے، اس تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ادھر دشمنوں نے داعیِ برحق کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور خدا تعالیٰ نے رسول کو آگاہ فرما دیا اور ہجرت کرنے کا حکم دیدیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی تیاری کا حکم دیا۔
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو ہدایت فرمائی کہ میں آج رات کو مکہ سے جا رہا ہوں
تم میرے بستر پر سو جانا، اور میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ
واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔

حضورؐ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ قریش مجھے قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے
ہیں یہ لوگ جب پروگرام کے منہ بوق گد میں گھسیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ
میری جگہ پائیں اُسے قتل کر دیں اس اندیشہ کے باوجود حضورؐ نے حیدر کرار کی
قیمتی جان کو اس خطرہ کے لئے پیش کر دیا حضرت علیؓ بھی اس خطرہ کو سمجھ رہے
تھے لیکن وہ بھی اپنے محبوب بھائی کی سادھ پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے
آمادہ تھے بڑے سے بڑا نقصان گوارا تھا مگر دشمنوں کے ساتھ خیانت کرنا گوارا
نہ تھا وہ دشمن جنہوں نے جسمانی تکلیفیں پہنچانے میں اپنی ساری تدبیریں ستم
کر دی تھیں، تمام قوتیں صرف کر دی تھیں، شیرزہ دشمن جو مسلمانوں کو مارا بھٹکانا
پہنچانے میں بھی راحت محسوس کرتے تھے، مسلمانوں کو رمدوں سے کام کرانے
تھے اور انھیں اجرت نہیں دیتے تھے۔

جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا اُس کی اقتصادی خوش حالی تباہ کرنے کے
درپے ہو جاتے تھے، اس کا معاشی بائیکاٹ کرتے تھے، اگر اس کی رقم دینی ہوتی
تھی وہ رقم دبا لیتے تھے۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ہے کہ کام کرتے تھے، ان کی ایک شخص پر
رقم واجب تھی مسلمان ہونے کے بعد جب یہ اس سے اپنی رقم لینے گئے تو اس نے کہا:

خباہ : نعم قیامت کو جانتے ہو، بس قیامت ہی کے دن اپنی مزدوری لے لینا۔
ایسے دشمنوں کے ساتھ ہی ایماندار رہنا۔ ان کے ساتھ ایک پیسے کی بھی
خیانت نہ کرنا، ان کے مالوں کی حفاظت کرنا، جو دشمن مسلمانوں کو گھروں سے
بے گھر کر رہے تھے، زمینوں سے بے دخل کر رہے تھے صرف اس گناہ میں کہ وہ
خدا کی بندگی میں بے جان پھسروں اور پابند اور سو بچ کو شامل کرنا نہیں جانتے
تھے اور مخلوق کے سامنے جھک کر انسانی عظمت پر بٹہ لگانے کو تیار نہ تھے۔

انسانی تاریخ سے پوچھو۔ کیا اس کے عفویت میں ایسے ایماندار انسانوں
کا نشان موجود ہے جو اس قسم کے بے ایمانوں کے ساتھ دیانت داری برتتے
ہوں، ڈاکوؤں کے مال کی حفاظت کرتے ہوں، پندہاں چھنتا ہوا دیکھتے ہوں
مگر خود ان چھیننے والوں کا ایک پیسہ نہ دیتے ہوں، نہ ان کے گرجا جاتے تو دشمنوں
کی رکھی ہوئی امانتوں کو منہم کر لیتے۔۔۔ لیکن وہ ایمان آتے تھے، دیانت اور
دیانت ان دگشتی میں پڑی ہوئی تھی وہ دیانت اور دیانت کی مردہ قدروں کو
زندہ کرنے آئے تھے اور یہ کام بہ مشر قربانیوں کے بغیر انجیام نہیں ہو سکتا تھا
اچھا اب آگے بڑھئے

امانت داری کا بے مثال واقعہ

اور اس عجیب و غریب
کی زندگی کا وہ روشن باب پڑھئے جس میں اس مقدس انسان کی فائزہ خوش
بختیوں کا تذکرہ ہے

کہ فستق ہو چکا ہے بکھل کے ظلم آج مقہور و مغلوب میں، کل کے زور آور
آج بے بس اور بے کس اس فاتح عرب کے رو بہ و کھڑے ہیں۔

عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے کلید بردار ہیں۔ کعبہ کی کنجی انہی کے پاس رہا کرتی تھی یہ بھی اس وقت مفتوح دشمن اور جنگی قیدی کی طرح سامنے ہیں یہ عثمان مخالفت کے زمانے میں ایک نہایت تکلیف دہ گستاخی کر چکے تھے ایک دن خدا کے سچے عبادت گزار بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی کہ — ”مجھے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی زیارت کرا دو۔“ عثمان نے اس درخواست کو نہایت سختی سے رد کر دیا۔ حضور نے فرمایا۔

عثمان —! ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور ہم اپنے اختیار سے جسے چاہیں گے یہ کنجی دیں گے۔

عثمان بولے۔ ”محمد“ —! شاید اس دن تک سارے قریش مر چکے ہوں گے آپ نے فرمایا۔ نہیں وہ دن قریش کی عزت و عظمت کا دن ہوگا۔ آج وہ دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حقیقت بن کر سامنے آچکا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے آقا کے پاس آتے ہیں عرض کرتے ہیں، حضور۔! کعبہ کی کنجی ہمیں عنایت فرما دیجئے۔ — بنی ہاشم کے دوسرے بزرگ بھی زور لگاتے ہیں کہ کنجی ہمیں دے دیجائے۔ —

سقاء یعنی زمزم کے پانی کی تقسیم کا منصب تو حضرت عباس کے پاس تھا ہی۔ حضور اگر کنجی بھی انہیں مرحمت فرما دیتے تو یہ منصب بھی بنی ہاشم میں چلا جاتا آج مکمل اقتدار حضور کے ہاتھ میں ہے جسے جو منصب چاہیں عنایت فرما دیں۔

لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سن کر فرمایا — عثمانؓ کہاں ہیں۔؟
عثمان حاضر ہوئے۔ فرمایا — عثمان —! لو کعبہ کی کنجی لو۔ یہ منصب ہمیشہ تمہاری اولاد میں رہے گا، اگر کوئی شخص تم سے یہ منصب چھینے کا وہ ظالم ہوگا۔ — عثمان کنجی لے کر جانے لگے۔ حضور نے پھر فرمایا۔ فرمایا۔

عثمان —! وہ واقعہ تمہیں یاد ہے۔؟ — عرض کیا۔ سرکارِ ہاں یاد ہے خدا کی قسم آپ بے شک خدا کے سچے رسول ہیں۔ اس موقعہ خدا تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا
الْاَمْثَالَ اِلٰى اَهْلِهَا
خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔

یہ تنبیہ ان مسلمانوں کے لئے اُترتی جو حضور سے کعبہ کی کنجی خود لے لیتے جانتے تھے۔ قرآن نے یہ بتایا کہ مسلمان صرف امین بنایا گیا ہے اُس کا کام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، کمزوروں کو پسینا اور بے کسوں کو فائدہ نہیں۔ طاقتوروں سے اُن کو بچانا ہے۔ خدا کی زمین پر انصاف قائم کرنا ہے یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، ایسا نداری جس نے آپ کی سیرت پاک کو تمام انسانی برادری کے لئے قابل تقلید نمونہ بنا دیا ہے۔

رسول امین کی سیرت کے رسمِ حصّہ
کے ساتھ اگر آپ کے پیغامات کو بھی
حضور کا پیغام
بیش نظر رکھا جائے تو امانت کے تہام اجزا پوری ہمہ گیری کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس صفت پاک سے حضور کی سیرت

متصف تھی آپ نے اس صفت کو اپنے متبعین کے لئے کتنا اہم قرار دیا۔
 اس پیغام سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ
 وسلم نے دشمنوں اور دوستوں سب کے ساتھ امانت داری کا برتاؤ محض سیاسی
 پروپیگنڈے کے طور پر نہیں کیا بلکہ ایک سچے دہی کی طرح امانت کو زندگی کا
 بنیادی اصول قرار دے کر خود بھی اسے اپنا اور دنیا کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اِمَانَةَ لَهُ   جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں
 ایک موقع پر آپ نے آسمان و زمین کی قسم کھ کر فرمایا۔

کسی بندے کا اس وقت تک دین درست نہ ہوگا جب تک کہ اس کی زبان
 درست نہ ہوگی اور زبان درست نہ ہوگی جب تک کہ اس کا دین درست نہ ہوگا اور
 جو شخص ناجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل کرے گا اور اس میں شریعہ کے گناہوں
 میں برکت نہیں دی جائے گی اور اگر اس میں سے خیرت کرے تو وہ قبول نہیں کر جائے گی
 امانت کا ایک نہایت لطیف موقعہ واضح فرماتے ہوئے فرمایا۔

المجاہلین بالامانة   مجاہدین امانت کے ساتھ ہوتی ہیں

یعنی کسی مجاہد میں دبا میں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، ان باتوں کو دوسری
 جگہ نقل کرنا، اگر اس سے کسی قسم کا جھگڑا ہو، ہو۔ یہ کسی کا حق تلف ہوتا ہو
 تو یہ خیانت ہے، جو بات جہاں سنو اس کو وہیں سنے دو، دھوکے کی دھڑکنا
 امانت کے خلاف ہے۔ امانت کی برکت نہ ملتا ہے ارشاد فرمایا۔

اَلْاِمَانَةُ تَجْرُّ الْوَرَقَ وَالْاِخِيَةُ تَجْرُّ الْفَقْرَ

امانت داری رزق کو بڑھاتی ہے اور بے ایمانی اور خیانت غربت و افلاس لاتی ہے۔

کیا اس پیغمبر کے سوا کسی ہادی اور رہبر کی عملی سیرت اور اس کا پیغام اتنا
 بڑا گیر، اتنا انسانیت نواز، اتنا امن پرور ہے جس پر انسانیت فخر کر سکے
 اور ساری اولاد آدم علیہ السلام اس پر عمل کر کے کامیابی کی منزل مقصود حاصل کر سکے
 صلی اللہ علیہ وسلم

دیانت اور سوداگر کی حیثیت سے

آئیے۔ اب ایک معاملہ قوم میں ایک مثالی دیانتدار سوداگر کو دیکھیں
 یہ بددیانتی اور حقوق نفی کے اندھیرے میں ایمانداری اور سچائی کا چراغ کون ہوا
 رہا ہے۔؟ یہ کس نے اپنی معاملہ داری سے ساری قوم کا اعتماد حاصل کر رکھا
 ہے۔؟ یہ وہی ہاشمی نوجوان ہے جس کو تمام قوم ”امین“ یعنی امانتدار
 کہہ کر پکارتی ہے، یہ۔ عہد کا پکا، بے وعدہ نہ سچا ہے اور قول کا پورا ہے،
 اب ہر شخص اس کے پاس اپنی قیمتی امانتیں رکھواتا ہے، بوڑھے سرداروں میں
 ابوہبسل، ہے، عباسؓ ہیں، ابوسفیانؓ ہیں، ابوطالب اور ابولہب
 ہیں مگر اس نوجوان کی ساکھ کے مقابلہ میں کسی کا چراغ نہیں جل رہا۔
 سوداگری کے زمانے میں عبداللہ بن ابی الحساء نے ایک دفعہ اس
 سوداگر سے معاملہ کیا۔ وہ خود فرماتے ہیں۔

کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا پھر آؤں گا۔
 اتفاق کی بات مجھے تین دن تک اپنا وعدہ یاد نہ آیا، تیسرے دن جب میں
 موقع پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ سوداگر اسی جگہ میرا منتظر ہے۔

اس وعدہ خلافی کی وجہ سے اس کو بگڑنا چاہیے تھا مگر وہ بالکل ناراض نہ ہوا اس نے صرف اتنا لکھا — ”عبداللہ — ! تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تین دن سے موجود ہوں۔“ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۳۴)

یہ ایک معاملہ دار سوداگر کی حیثیت سے فخر و وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیرکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر رسول کی حیثیت سے رسالت کے مکمل اوصاف کے مالک تھے تو ایک بلند کیرکٹر اور امانت دار تاجر کی حیثیت سے بھی اپنی قوم میں ممتاز تھے۔

حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے بھی معلوم کر لو۔! انھوں نے بھی نبی بننے سے پہلے سوداگری کی زندگی میں سرکارِ دو عالم سے معاملہ کیا ہے، اسلام قبول کر کے جب سائب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حضور سے سائب کی تعریف کی۔ کہ یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، — حضور نے سنکر فرمایا۔

”سائب کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، — سائب نے عرض کیا۔

— میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے ساتھ تجارت میں شریک ہو کر کام کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو لین دین کا ہمیشہ صاف پایا، نہ آپ جھگڑا کرتے تھے، نہ لوگوں سے بلا وجہ الجھتے تھے۔“ (ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۳۱۱)

غور کرو۔! اس باکمال سوداگر نے لین دین اور خرید و فروخت کے میدان میں ایمانداری کی یہ کیسی مثال قائم کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ کامیاب تجارت کا راز ہے لیکن اس شخص نے ایمانداری سے نفع حاصل کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو دو گنا تنگنا کر دیا ہے۔

دیکھنے والے حیرت میں ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ اس ایماندار سوداگر کو اپنی زندگی کا مالک بنانے کا فیصلہ کر رہی ہیں، یقیناً خدیجہ جیسی باوقار خاتون کو اس نوجوان سے زیادہ کوئی معاملہ کا صاف اور امانت کا پکا نہیں مل سکتا تھا یہ کل کے ایماندار سوداگر آج کے نبی ہیں۔ یہ اُمت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ صرف ذکر و شغل اور تہجد گزاری کو ولایت نہ سمجھو۔ بلکہ۔

التاجر الصدوق الأمين
مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين
الحديث

جو تاجر دکاندار سچائی اور ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اس کا حشر قیامت میں رسولوں، صدیقیوں، شہیدوں اور اور نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔

کتنی بڑی فضیلت ہے ایک ایماندار دکاندار کی۔؟ اور کتنی سخت ماراں اور خنگی ہے ایک بے ایمان، وردھو کے بازو تاجر پر۔ کہ اعلان فرما رہے ہیں۔

من غشنا فليس منا
الحديث

جو مسلمان لین دین میں دھوکے بازی کا کام لے وہ میرا نہیں ہے

حضور شریفؐ کی حیثیت سے

قدرت کو یہ منظور تھا کہ اپنے آخری رسولؐ کو تمام ظاہری سہاروں سے بے سہارا کر کے کھڑا کرے، تعلیم و تربیت کے لیے مشفق استاد کا سہارا نہ ہو۔ جان نثار باپ کا سہارا نہ ہو۔ دماغی تفریح و مسرت کے لئے کشمیر جیہ پرفضا

ماحول کا سہارا نہ ہو۔ وہ استاد کی تعلیم کے بغیر بہترین عالم ہو۔ عرب کے چھلے ہوئے پہاڑی علاقے میں پل کر بھی اُس کا دماغ بہترین دماغ ہو۔ تاکہ جو ذات کائناتِ عالم کی محسن بنا کر بھی گئی تھی وہ خود کسی مخلوق کے سامنے شرمندہ احسان نہ ہو اور دنیا کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کائناتِ ہستی کی عظیم شخصیت کسی ظاہری سبب کی پیداوار ہے۔

اسی وجہ سے دیکھو۔! وہ خلاقِ عالم کی مقدس امانت شکمِ آمنہ میں تھی کہ والد ماجد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد کے انتقال کے دو ماہ بعد کوئین یہ دولت بی بی آمنہ کی گود میں آئی، پھر رضاعت درود و دعا کے بہانے چھتین رسالت کے اس سدا بہار پھول نے قبیلہ بنی سعد کو ہلکانا اور بی بی حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمکنا۔

ایک یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے گو صرف ماں کا سہارا کیوں ہمارا نہیں مگر غیرتِ الہی نے اس سہارے کو بھی برداشت نہ کیا اور ماں کے ساتھ بھی آپ کو بے سہارا کر دیا۔ اُس وقت حضور چھ ماں کے تھے۔

بی بی آمنہ کے بعد دوسرا دادا کی سرپرستی میں رہے، پھر دادا بھی انتقال فرما گئے۔ اب یہ دوست پھوپھی اُمّ یمن و ریحی ابوطالب کی خیر عافیت میں آئی اور انھوں نے اس در یتیم کی خدمت سکر کے بقدر قسمت سعادت حاصل کی۔

آپ کہیں گے کہ جب "رَبِّ مُحَمَّدٍ" صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ اس کا محبوب تمام سہاروں بے نیاز ہو کر کھڑا ہو تو پھر اُس نے ماں، دادا، پھوپھی اور

تم لوگ اس قدر کیوں رو رہے ہو —————؟ صحابہ نے عرض کیا۔ حضور! آپ کی گریہ وزاری نے ہمیں بے اختیار رونے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید خدا کی طرف سے اُمت کے لئے کوئی سخت حکم نازل ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ————— ”نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے اپنی والدہ کی قبر کا خیال آیا۔ میں قبر پر پہنچا اور اپنی ماں کے لئے دُعا مانگی، خدا تعالیٰ نے اُنھیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے والد کو بھی دوبارہ زندہ فرمایا اور وہ بھی مجھ پر ایمان لائے۔“

محدثین فرماتے ہیں۔ یہ زندگی اس طرح کی تھی جس طرح حضور اقدس ؐ کی دُعا سے خدا تعالیٰ نے دُوبتے سورج کو دوبارہ لوٹا دیا تھا اور آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ (حافظ ابن کثیر سورہ توبہ صفحہ ۲۹۳)

حضور کے چچا ابوطالب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب بیمار پڑے تو حضور مزاج پر سی کے لئے اندر تشریف لے گئے، بھتیجے کو دیکھ ابوطالب بولے بیٹا۔ کیا خالی مزاج پر سی کرنے آئے ہو، جس خدا نے تمھیں رسول بنایا ہے۔ اُس سے میری تندرستی کے لئے دُعا کیوں نہیں کرتے۔؟

بیٹے نے دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیئے۔ رحمتِ الہی کو بھی جوش آگیا، دُعا قبول ہوئی، ابوطالب کے کانٹا سا نکل گیا۔ تندرست ہو گئے، اُسٹھ کر بیٹھے، محبت کے جوش میں بولے، — بیٹا۔ خدا تمہارا کہنا مانتا ہے۔ آپ نے تبلیغ کا ایک اچھا موقع پا کر ارشاد فرمایا۔

سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کی تشریح جو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اُس سے اور تفسیر ابن کثیر صفحہ ۳۳۳ جلد ۲ کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو سکتی ہے، آیت یہ ہے۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْخَطَا (سورہ توبہ)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی ماں حلیمہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے، نبوت کے بعد حضرت حلیمہ اپنے بیٹے سے ملنے آئیں تو حضور اپنی ماں کو دیکھ کر پھر ک اٹھے اور ”میری ماں“ ”میری ماں“ کہہ کر حضرت حلیمہ سے ٹپٹ گئے۔ حضرت حلیمہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔

اسی طرح جب آپ کے رضاعی باپ حضرت حارث آپ سے ملنے آئے تو آپ نے انھیں دیکھ کر اپنی مبارک چادر اُن کے لئے زمین پر بچھا دی اور جب انھوں نے قیامت کے متعلق پوچھا۔ ”بٹیا کیا بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔؟“ آپ نے فرمایا۔

اباجان! جس دن قیامت قائم ہوگی، اُس دن میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو بتاؤں گا۔ اباجان۔! دیکھو قیامت قائم ہوگئی ہے۔

حضرت حارث رضی اللہ عنہ اس کو بڑے والہانہ انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔ میرا بیٹا جب قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ جنت کے در سے نہیں چھوڑے گا۔

یہ ہے اُس شریف بیٹے کا اسوہ پاک
اُمت کے لئے جو ہدایات اُس رسولِ برحق نے دیں اُن کا خلاصہ معراج کے

احکام میں اس طرح ہے ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ

۲۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَ رَبِّكَ بِرُّ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخُفِضَ
لَهُمَا جَنَاحُ الدَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا۔

اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے
کہ تم اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔

اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا
اور جب — — ماں باپ تمہارے
سامنے بڑے باپے کی پہنچیں تو ان کو "مبراں"
بھی نہ کہنا اور نہ ان پر خفا ہونا، ورنہ ان کے
ادب سے بدینا اور ان کے سامنے اطاعت
کا بازو جھکنا اور ان کے حق میں دُعا
کرنا، — کہ میرے پروردگار، ان پر رحم
فرما، جس طرح انھوں نے مجھے بچپن میں پالا۔

حضور اچھے باپ کی حیثیت سے

ایک اچھے باپ میں دو باتیں ہونی چاہئیں۔

۱۔ یہ کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو۔

۲۔ یہ کہ محبت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بورا خیاں رکھے۔

نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک ایک اچھے باپ کا بہترین نمونہ
ہے اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا یہ حال ہے کہ ایک روز رات کو سیدہ زہرا

کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا نواسے سو رہے ہیں اور بیٹی، داماد — دن بھر کے تھکے ہارے آرام سے سو رہے ہیں، کوئی دوسرا ہوتا تو بیٹی کو جگاتا مگر اپنے اپنے مبارک ہاتھوں سے کبریٰ کا دودھ نکالا اور نواسوں کو پلایا، بچوں کو پہلانے کے لئے نہ بیٹی کو جگایا نہ اپنے داماد حضرت علیؑ کو — چھوٹی بیٹی سے اس قدر محبت تھی کہ روزانہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر —

حضرت سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور انھیں دیکھ کر گھر واپس آتے ہیں۔
حضرت ابراہیمؑ جب وفات پا جاتے ہیں تو بیٹے کی جدائی پر روتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں — ابراہیم —! تمہاری جدائی نے ہمیں مغموم کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم صبر و استقلال کے اس پیکر عظیم کو روتا دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ — یہ آنسو کیسے —؟ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

جواب میں ارشاد فرماتے ہیں — مصیبت پر روناقب کی نرمی کی علامت ہے صبر کے خلاف یہ ہے کہ انسان چیخے چلائے اور گریبان چاک کرے۔ دنیا کی جہالت کا یہ حال ہے کہ بڑگی کے وجود کو باعث عار سمجھتے ہیں، اور اس کی پیدائش کو موجب ذلت مگر رسول برحق جو قوم میں سب سے زیادہ عزت رکھتے ہیں سب سے زیادہ غفلت دے دیں، قوم سے فرماتے ہیں۔

تم بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو، مجھے دیکھو، میں بیٹیوں کا باپ ہوں میرے ہاں کوئی بیٹیا نہیں ہے مگر اس سے نہ میری عزت میں کوئی فرق آیا، نہ میری غنیمت میں۔ اگر بیٹیوں کے ہونے سے، باپ کی عزت خراب ہوتی تو مجھ سے سب سے پہلے بیٹی سے نفرت کرتے مگر وہ محبت کرتے ہیں،

• کتنا اچھا باپ ہے جس نے دنیا میں اس مظلوم صنف کی عزت بڑھائی،
ستم رسیدہ بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔
عورت کی برکتوں میں سے یہ بھی ایک برکت ہے کہ وہ سب سے پہلے

لڑکی جنے لے

کیا اس سے زیادہ اچھا باپ آج تک دنیا نے دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس محبت کے ساتھ اولاد کی تربیت و تعلیم کا اتنا خیال تھا کہ ایک موقع پر
حضرت زہرا سے ارشاد فرمایا۔ فاطمہ عمل کر، عمل کر، مجھ سے جو کچھ لپٹنا ہے
دنیا میں لے لے، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔

دونوں جہاں کے سردار ہیں، قیامت میں آپ کی شفاعت سے امت
کے گنہگاروں کا بیڑا پار ہو گا مگر دیکھو، سخت جگر کو کس سختی سے تنبیہ فرما
ہے ہیں، عمل کا شوق دلا ہے ہیں، بڑے لوگوں کی اولاد جس گھنڈ سے تباہ
ہوتی ہے اس گھنڈ کو توڑ رہے ہیں۔

آپ نے اپنی اولاد کو نمود و نمائش سے دور رکھا، نہ بیویوں کو زیور
پہننے دیا نہ بیٹیوں کو۔

اس لئے سمجھد ر لوگ کہتے ہیں، اولاد کو کھلائے سونے کا نوالا اور
دیکھے تہیہ کی نگاہ۔

فاطمہ مخزومی رضی اللہ عنہا کے لواحقین نے جب حضرت اُسامہؓ سے

سفارش کرائی کہ عورت ذات ہے۔ حضور۔ اگر چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کٹوائیں گے تو اس کھسائے قبیلے کی بدنامی ہوگی۔ یہ منکر آپ نے فرمایا۔
 ”خدا کی قسم! اس فاطمہ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تب بھی میں اس کا ہاتھ کٹواتا۔“

اپنی اولاد کو تنبیہ کرنے کا کتنا اچھی طریقہ ہے۔
 اس اسوہ پاک میں حضور نے امرت کو جو تعلیم دی اس میں بھی ماں باپ کی اطاعتی ذمہ داری کی پوری وضاحت کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔
 کَلِّمُوا رِجَالَكُمْ رِجَالًا وَكُلَّ رِجَالٍ مَسْئُولٌ
 عَنْ رِجَالِهِ فَإِنَّ مِمَّا مَسْرُوعٍ
 وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رِجَالِهِ
 وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
 عَنْ رِجَالِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي رِجَالِهَا
 فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
 عَنْ رِجَالِهَا۔
 تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار
 اپنی رعایا کے بارے میں جوابدہ ہے۔ پس انام
 رائی ہے اور وہ اپنی رعیت کا جوابدہ ہوگا
 ہر مرد اپنے اہل کار کے بارے میں وہ اس کے بارے
 میں جوابدہ ہے اور عورت اپنے شوہر
 کے گھر کی رعیت ہے اور اپنی متعلقہ
 رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔

درود الہ البخاری و مسلم

یعنی تم صرف اپنی نماز اور روزے کی وجہ سے نجات نہیں پاؤ گے جب تک
 بادشاہ اپنی رعیت کو، ماں باپ اپنی اولاد کو اور شوہر اپنی بیوی کو سدھانے
 اور صحیح راہ پر چلانے کی کوشش نہ کرے گا، جن ماں باپوں کی اولاد ان کی غفلت
 سے خراب ہو جائے گی وہ باوجود نماز روزے کی پابندی کے خدا کے حضور میں مجرم
 بن کر کھڑے ہوں گے۔

بعض روایات کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے حضور کو آٹھ بچے عطا فرمائے
قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، چار بیٹے۔ اور قاطلہ، زینب، رقیہ اور
ام کلثوم۔ چار بیٹیاں۔

بچے تو سبھی چھپنے میں خدا کو پیارے ہو گئے، بیٹیاں زندہ رہیں،
پروان چڑھیں اور بیاہی گئیں۔

حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام بچے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بطن سے
پیدا ہوئے، ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔
ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا جب حضور کو مژدہ سنایا تو آپ نے
مژدہ سنانے والے غلام کو آزاد کر دیا۔

حضرت ابراہیم کو ایک دایہ کے سپرد کر دیا گیا تھا، یہ ایک غریب لوہار
کی بیوی تھی، ان کا شوہر گھر بری لوہے کا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے گھر میں
رعین بٹھرتا تھا، حضور اپنے لخت جگر ابراہیم کو دیکھنے کے لئے روزانہ دایہ کے
گھر جایا کرتے تھے، ابراہیم کو گود میں لے کر دیر تک پیار کرتے تھے۔

آپ ان انکھوں اور ناک میں دھواں گھست رہتا تھا۔ کیسے نازک صبح تھے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کچے ہسن، پیاز کی بو۔ یہ گھبراتے تھے، ایک بیوی نے
منا فیہ سر کی بو کا نام لے دیا تو آپ نے شہد کو مچھوڑ دیا، مگر اوارہ کی محبت کا کیا
حال تھا کہ دھویں سے طبع مقدس برکتان ہو رہی۔ بے گریبے کو پیار کیا جا رہا ہے
کیلجے سے لگایا جا رہا ہے۔

آپ کو اپنی لڑکیوں سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ

ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تو اُن کے ساتھ اُن کی حرم محترم حضرت رقیہ بھی تھیں اُن کی جدائی کا آپ پر بے حد اثر تھا، جب تک حضور اکرم کو اُن کی خیریت معلوم نہ ہوئی آپ بے چین رہے۔

اسی دوران میں حبشہ سے ایک عورت آئی، آپ کو معلوم ہوا تو فوراً بلوایا۔ اُس نے کہا — حضور! میاں بیوی دونوں خیریت سے ہیں حضور کی بے چینی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں — تم اُن دونوں کو دیکھ بھی آئی ہو وہ بولیں — ”ہاں“ حضور میں اُن سے مل کر آئی ہوں۔

یہ سنکر آپ نے فرمایا — الحمد للہ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی آخر میں تنہا رہ گئیں تھیں اور حضور کے قریب ہی اُن کا مکان تھا اس لئے یہ اپنے پیارے باپ کی محبتوں کا مرکز تھیں۔

آپ عشاء کی نماز پڑھ کر چھوٹی بیٹی کے ہاں تشریف لے جاتے، بیٹی داماد کی خیر خبر لیتے، حضرت فاطمہؓ خود تشریف لائیں تو حضور کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ لیتے، اپنی جگہ بٹھاتے۔

چھوٹی بیٹی کے پانچ بچے ہیں، حسن، حسین، محسن، زینب، کنثوم، محسن بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے۔

بڑی بیٹی زینب کی ایک بچی حیات تھیں، جن کا نام ایامہ تھا۔

حضور ان نواسوں سے بید محبت کرتے تھے، کندھوں پر لے پھرتے تھے

فرماتے تھے: "میرے گلدستے ہیں: اولاد کے معاملہ میں آپ حد درجہ دردمند تھے، کسی کے منہ سے اُس کے بچوں کی داستانِ غم سنتے تو ٹرپ اُٹھتے ایک صحابی نے اپنا ایک قصہ سُنایا کہ حضور! میں جاہلیت کے زمانے میں اپنی معصوم بچی کو زندہ دفن کرنے لے گیا جب اُس پر مٹی ڈالنے لگا تو وہ آہا، آہا پکارنے لگی۔

حضور نے یہ قصہ سُننا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا: یہ قصہ پھر سُننا و اُس نے پھر سُنایا۔ دوبارہ قصہ سن کر آپ بے حد روئے یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

حضورِ اچھے شوہر کی حیثیت سے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

بخاری شریف: "تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں، (مفہوم)

ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے بھی رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوہ دہ کامل ترین، سوہ ہے جو خدا کے رسولِ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمں زندگی کے سوا کسی دوسری زندگی میں نظر نہیں آ سکتا۔

آج سے چودہ سو سال پہلے ہوئے — دیکھئے! دنیا کی نگاہ میں عورت کا

کیا درجہ ہے؟ روم کی تہذیب عورت کو لعنت کہہ رہی ہے، یونان اور فارس کی نگاہ میں عورت مرد کے دامن پر ایک بدنما داغ ہے، ہندوستان میں عورت مرد کی داسی اور غلام ہے، یورپ کے علماء اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں۔؟

شرق و مغرب کی مذہبی دنیا کا عام خیال ہے کہ مرد و عورت کا ازدواجی رشتہ مرد کی روحانی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عورت کی شادی کے اس بھیانک دور میں قرآن حکیم عورت کی عزت و حرمت کا اعلان کرتا ہے، اور اس اعلان کو ————— ساجی اصلاح کے مکمل قانون کو ————— رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیش زندگی سے ایک حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ مانتا پڑتا ہے کہ اسلامی معاشرتی اصلاح کے تین دستور کے ساتھ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا حسین عمل نقشہ دنیائے انسانیت کے سامنے نہ ہوتا تو صدیوں کی بگڑی ہوئی سوسائٹی عورت کو باعزت درجہ دینے کے لئے اتنی آسانی سے تیار نہ ہوتی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی کو محبت، وقار اور ایثار و تعاون سے جنت کا حسین نمونہ بنایا، پھر اس خلوت کو دنیا کے سامنے پیش کی طرح کھول کر رکھا، لوگوں نے اُسے قریب سے دیکھا، وہ دنیا کے لئے ایک نیا تجربہ تھا۔ لوگوں نے اُسے اپنایا، روح کو سکون ملا، دل کو چین نصیب ہوا اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اسلام نے اچھی معاشرۃ کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ برحق ہے اور انسانی فطرت کی آواز ہے۔

ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟

غور کیجئے آپ مکہ کے ۲۵ سالہ حسین نوجوان ہیں، بڑے گھر کے چشم و چراغ ہیں، حسنین میں آپ کے حُسن و جمال کے چرچے ہوتے ہیں، اگر آپ اشارہ کر دیں تو مکہ کی اچھے سے اچھی دوشیزہ آپ کی خدمت میں فخر کے ساتھ پیش ہو سکتی ہے، ہر خاندان اس آرزو میں ہے کہ یہ لڑکی شانہ آوہ ہیں نواز دے لیکن یہ لڑکی نوجوان نہ کسی دوشیزہ کا انتخاب کرتا ہے، نہ کسی بڑے گھر و دیکھتی ہو بدھ مکہ کی چالیس سالہ خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں اور اس سے وہ دنیا کو سبق لیتے ہیں کہ عورت نہ بونہ نام ہے، نہ حسن کا، نہ عورت تو غنّت و حیا کا نام ہے جس کا زور محبت و خدمت پر اس وقت عرب میں نیا اور بہت دستان میں کیا، بیوہ عورت کی کیا قیمت تھی اور پھر کنوئیں کے مرد کے نزدیک؟ مگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیکر بیوہ کو اپنے حرم میں داخل کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ عورت ہر حال میں عزت ہے جس کی عزت کسی حادث میں کم نہیں ہوتی۔

دنیا سمجھتی تھی دراج بھی ایسا سمجھنے والے موجود ہیں کہ عورت، مرد کی نفسانی خواہشیں پورا کرنے کی بریک جاندار مشین ہے، اس کا حق کیا اور اس کی عزت کیسی؟ روتی کیڑا دینا ہے تو ایک غلام کی طرح جسے اس کا آقا، ہزار احسان رکھ کر روکھی سوکھی کھلا دیتا ہے، لیکن اسلام نے عورت کو عزت دی، عزت کے ساتھ حق دیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑے انسان اور

سب سے بڑے شوہر کی حیثیت سے اس کا بہترین نمونہ پیش کیا۔

ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، درِ دولت کے قریب آئے تو اندر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہراتؓ کے بولنے کی آواز سنائی دی حضرت عمر فاروق نے اسلامی طریقہ کے مطابق اجازت چاہی، رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقِ جان کو اندر بلا لیا۔

حضرت عمر فاروق اندر گئے، دیکھا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھ کر عرض کیا۔ خدا تعالیٰ سرکار کو ہمیشہ ہنستا رکھے، اس وقت ہنسنے کا سبب کیا ہے، رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”عمر تمہارے آنے سے پہلے ازواجِ مطہرات اپنے گزارہ میں کمی کی شکایت کر رہی تھیں اور یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ گزارہ ————— میں اضافہ کیجئے۔“

”لیکن عمر۔“ جب انھوں نے تمھاری آواز سنی تو دیک دیک کر ایک طرف پیٹھ ٹکیں، ان کے دیکھنے اور ڈرنے سے مجھے ہنسنی آگئی۔

عمر۔ تمھارا دبدبہ حق بھی ایسا ہے کہ جس راستہ سے تم گزرتے ہو، شیطان اُس راستہ کو چھوڑ بھاگتا ہے،

رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بڑے آدمی ہیں، کتنے عزت والے شوہر ہیں مگر بیویوں کو غرب کے دستور کے مطابق دبا کر نہیں رکھتے، انھیں زینِ نفقہ کے لئے کہنے سننے کا حق دے رکھا ہے، عرب میں ایک عورت کی کیا مجال تھی

کہ وہ شوہر کے سامنے روٹی کپڑے کے لئے زبان بلائے مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیویوں کی شکایت نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ سن رہے ہیں اور دلجوئی فرما رہے ہیں۔

یہ اُس اعلانِ ربّانی کی عملی تفسیر تھی۔ ولہٰذا مثل الذی علیٰہن بالمعروف یعنی عورتوں کا بھی مردوں پر اسی طرح حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے۔ یہ دورِ جہالت ہی کی بات نہیں، بلکہ اس دورِ تہذیب کی بات بھی ہے کہ گھر میں بیوی بچوں پر فاقہ ہے اور ریاں بازار میں کھاتے پھرتے ہیں، بیوی دال روٹی کو ترس رہی ہے اور ریاں سیلوں تاشوں میں دوڑنے چاٹتے پھر رہے ہیں۔۔۔ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہ یہ طریقہ اچھے شوہر کے لئے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

ایک دفعہ حضور کے ایک ایرانی پڑوسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے ارشاد فرمایا۔۔۔ میرے ساتھ عائشہؓ بھی ہوں گی۔ پڑوسی نے عرض کیا۔ حضور اتنی گنی لُش نہیں۔۔۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔۔۔ تو مجھے بھی منظور نہیں۔۔۔ پڑوسی دوبارہ حاضر ہوا پھر اُس نے دعوت کی اور آپ نے پھر حضرت عائشہؓ کے لئے ارشاد فرمایا۔ اُس نے پھر معذرت کی، آپ نے پھر دعوت نامہ منظور کر دی، وہ پھر واپس چلا گیا، تیسری دفعہ وہ پھر حاضر ہوا، آپ نے پھر ارشاد فرمایا۔ عائشہؓ ساتھ چلیں گی۔ اب آپ کے اُس نے عرض کیا ”حضور۔۔۔ بخوشی منظور ہے۔“

اس کے بعد دونوں مقدس مہمانوں نے اپنے پڑوسی کے گھر کو عزت بخشی۔

آپ سمجھے یہ بیوی کو ساتھ لے چلنے کے لئے اصرار کیوں تھا۔۔۔؟
 بات یہ تھی کہ شہنشاہ کو نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دولت خانے میں کھانے
 کے لئے کچھ نہ تھا اس لئے آپ نے کسی طرح اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ
 خود تو پڑوسی کے ہاں دعوت کھائیں اور بیوی گھر میں بچی کی رہیں۔

پڑوسی نے دو دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا کو مدعو کرنے سے اس لئے گریز کیا۔ کہ اس کے گھر میں صرف ایک ہی آدمی
 کے کھانے کا انتظام تھا، لیکن جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اصرار
 دیکھا اور تیسری دفعہ گھر جا کر کچھ اور سامان کر لیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت کی۔

اپنے مخلصوں کے ساتھ ایسی بے تکلفی جائز ہوتی ہے، کیسے بچے لوگ تھے
 وہ اور کس قدر سادہ اور ستھری معاشرت تھی، ان کی، نہ چھوٹوں میں تکلف اور نہ
 بڑوں میں جھوٹی خاکساری

لوگ عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جب چاہا اُتار پینکا، جب پایا
 بدل لیا، بیوی سے بات بات پر بدگمان ہو گئے، بات بات پر صداق دیں،
 پیر کی جوتی کی قیمت ہی کیا۔۔۔؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا
 عورت کی عزت وہی ہے جو مرد کی عزت ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کی محبوب بیوی اور بڑی دانشور رفیقہ حیات تھیں، منافقین نے ان کے خلاف
 بہایت خوفناک سازش کی۔ ایک بے بنیاد الزام کو اچھا بھلا شے روغ کر دیا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی عزت کا بھی خیال تھا اور یا رِغَارِ
 صدیق اکبرؑ کی آبرو کا بھی اس لئے اس غلط پروپیگنڈہ سے آپ بہت رنجیدہ
 ہوئے ایک طرف با عصمت بیوی پر آپ کو بھروسہ تھا، دوسری طرف منافقین
 کا اٹھایا ہوا طوفان تھا، بات صرف اتنی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 ایک سفر میں قافلہ سے بچھڑ گئی تھیں اور اگلی منزل پر ایک صحابی کے ساتھ پہنچی
 تھیں، دشمنوں نے اس بات کا بھنگ کر بنا دیا۔ اور کئی مہینہ تک انہیں پھیلانے
 رہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اس صدمہ سے بیمار پڑ گئیں، حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم رہنے لگے بالآخر خدا کی وحی نے سازش کا پردہ چاک
 کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکدامنی پر خود خدا نے
 شہادت دی۔

دوسرا کوئی موت تو ایسے زوردار پروپیگنڈے سے ڈر کر بیوی کے ساتھ
 بہت کچھ کر گزرتا، بدسلوکی سے پیش آتا، طلاق دیدیتا، لیکن رسول پاک
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اچھے شوہر۔ معاملہ کی تحقیق کرتے رہے، محض دشمنوں کے
 الزام پر بیوی کو مجرم قرار نہیں دیا، دل میں ایک وفادار بیوی کی جو عزت تھی
 اُس میں فرق نہ آنے دیا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ عورت کا ناموس بھی مرد کے ناموس
 کی طرح قابل احترام ہے، وہ پیر کی جوتی کی طرح خیر نہیں ہے اور نہ ہی
 پیدائشی گستاہگار ہے۔

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیوی کے ساتھ ہی بیوی کے رشتہ داروں
 کو بھی عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔

اُمّ المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضا کی وفات کے بعد اُن کی سہیلیوں کو
پریتے بھیجتے تھے۔

حضرت ہالہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تھیں، ایک روز سالی اپنے
بہنوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ سے ملنے آئیں، دروازہ پر اجازت طلب کی، حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کی آواز سن کر چونک پڑے، ارشاد فرمایا —
”یہ تو ہالہ کی آواز ہے“ اُن کی آواز اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ کی
آواز سے ملتی جلتی تھی۔

لوگ سمجھتے ہیں۔ عورت کو اس قدر دبا کر رکھنا کہ وہ دم نہ مار سکے، مرد
کا بڑا کمال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا — عورت پر اتنا جبر
دور جہالت کی یادگار تو ہو سکتی ہے مگر اسلام اسے تعریف کی بات نہیں سمجھتا۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت سودہ رضی اللہ عنہا
بڑی ظریف اور خوش طبع تھیں، ایک روز انھوں نے کہا۔

”حضور! میں رات کو آپ کے ساتھ نماز میں شریک تھی، آپ نے اس
نماز میں رکوع کو اتنا لمبا کیا کہ مجھے رکوع میں جھکے جھکے اپنی نکیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیا
اور میں دیر تک ناک پکڑے رہی، آپ بیوی کے اس لطیف مذاق پر ہنس پڑے۔
دنیا سمجھتی تھی کہ عورت انسان کو خدا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اس غلط
خیال نے مذہبی حلقوں میں عورت کو ہوا بنا دیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی سیرت پاک نے ہمیں بتایا کہ عورت کے بارے میں یہ خیال بالکل غلط ہے۔
اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے ساتھ سنتے بولتے ہوتے اور اذان کی آواز آجاتی تو آپ ہیں چھوڑ کر
اس طرح فٹھ کھڑے ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق
ہی نہیں ہے۔

پیارو محبت کا اتنا پرفیم ماحول بھی آپ کو خدا کی طرف سے ذرہ برابر
غافل نہ کر سکتا تھا، اذان کی آواز پر آپ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے جیسے
آپ اس پکار کے منتظر ہی تھے۔

پُرانی دنیا نے عورت کے ساتھ چیز یادتی کی اُسے آپ نے دیکھا، اس
کے مقابلہ میں یورپ کی جدید تہذیب نے عورت کو مذہب و اخلاق کی ہر بندش
سے آزاد کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی عورت کھجور میں شنگی تاج ہی ہے، مرد کو جولی
کی لوک پر مار رہی ہے اور مرد "زن مرید" ہو کر رہ گیا ہے۔

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اقدس نے دنیا کو بنایا۔ کہ
عورت کو اتنا آزاد کرنا بھی عورت کی بے عزتی کرنا ہے، کیونکہ جب عورت ایک
کی ہو کر رہنے سے انکار کر دے گی تو اپنا عہد خود دے گی اور اس کے ناموس کا
جو ہر کوئی کرکٹ سے زیادہ بے وقعت ہو جائے گا۔ اور دھکے مکے میں مبتلا
پھرے گی۔

حضرت عائشہؓ سے حضورؐ کو اس قدر محبت تھی مگر اس کے باوجود
جب بھی آپ انہیں کوئی غیر مناسب بات دیکھتے تھے تو انہیں سختی کے ساتھ
تنبیہ فرمادیتے تھے۔

ایک دفعہ اہم المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

اپنی سوکن اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مذاق کے طور پر کوئی نامناسب جملہ کہہ دیا۔ خود فرماتی ہیں۔ میرے منہ سے وہ جملہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دم بگڑ گئے، یا تو آپ محبت سے التفات فرما رہے تھے یا آپ کا چہرہ فوراً غصہ سے سرخ ہو گیا اور ارشاد فرمایا۔
 ”عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے“

غزوہ تبوک کے بعد کا قصہ ہے، شکر اسلام جب اس غزوہ سے کامیاب ہو کر واپس لوٹا تو اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے تمام مسلمانوں اور خاص کر اپنے شوہر کی سلامتی کے ساتھ واپسی کی خوشی میں گھر کو سجایا۔ اور اسی کے ساتھ۔ دروازہ پر ایک تصویر والا پردہ لٹکا دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دروازہ پر قدم رکھا تو آپ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، مزاج پہچاننے والی ہوی نے شوہر کے چہرہ پر نظر ڈالی اور عرض کیا۔ ”حضور۔! قصور معاف ہو۔ کیا خطا ہوئی۔ ارشاد ہوا۔ عائشہ خدا نے ہمیں دولت اس لئے نہیں دی کہ ہم اُسے اینٹوں اور پتھروں کی آرائش پر خرچ کریں۔“

یہاں حال یہ ہے کہ باتوں ہی۔ باتوں میں ساس، تندوں کی غیبت ہوتی ہے، لوگوں کی برائی بھلائی ہوتی ہے اور شوہر میں بہت نہیں ہوتی کہ گناہ کی بات پر بیوی کو ٹوک دے لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی حال میں کسی نامناسب بات کو برداشت نہیں کرتے تھے اور غلط بات پر فوراً ہی بیویوں کو تنبیہ فرمادیتے تھے۔

انسان اپنے معاملات میں دوسرے سے مشورہ لینے کو اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے۔ دیکھو یہی ہے مشورہ۔ جو ویسے بھی لوگوں کے نزدیک گھر کی ماما سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی عورت کی عزت بڑھائی اور خدا کے رسول ہو کر بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لینے کی سنت قائم فرمائی۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رض کا ذیل بہت ٹوٹ گیا تھا، معاہدہ کی بعض شرطیں ان کی نظر میں کمزور تھیں چنانچہ معاہدہ کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا تو ہمیشہ حکم ماننے والے صحابہؓ کی ہمتیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رض کی اس پڑمردگی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے جو صحابہؓ پریشانی کے ایک ایشاء پر جان لڑ دیتے تھے ان پر آج اس قدر جبرود اور سستی طاری تھی واقعی یہ بات پریشانی کی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور دانشور ہوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ حضرت ام سلمہ کے خیمہ میں آئے اور صحابہ کرام کی حالت بتائیں ان سے دریافت فرمایا۔ اب کیا کیا جائے۔؟ ام سلمہ نے عرض کیا۔ حضور آپ اس قدر پریشان نہ ہوں، آپ ایسا کریں کہ صحابہؓ کے سامنے اپنا اونٹ ذبح کریں اور حرام اٹھانے کے لئے اپنے سر منڈ و دیں یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ پر عمل کیا اور قربانی کی سنت سب صحابہؓ کے سامنے لا کر ذبح کر دیں۔

اور احرام کھول دیا۔۔۔ بس کیا تھا۔ صحابہ کرام رضہ حضور کے عمل کو دیکھ کر دوڑ پڑے، نبیؐ کے نقش قدم پر جان دینے والے اونٹ ذبح کرنے اور سر منڈوانے کے لئے ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے۔

اُم المومنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ انسانی نفسیات کے عین مطابق تھا، کیونکہ انسان پر نقطوں کی جاذبیت کے مقابلہ میں عمل کے جادو کا بہت جلد اثر پڑتا ہے۔

دنیا سمجھتی ہے کہ عورت بچے پیدا کرنے کی صرف ایک جائز شہین ہے اور شہوت رانی کا ایک ذریعہ ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت کی اس سے زیادہ کوئی تحقیر اور بے عزتی نہیں ہے کہ اُسے محض حیوانی خواہش پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے، عورت تو دراصل زندگی کی اہم ذمہ داریوں میں مرد کی رفیق ہے اور بہت سے اخلاقی اور مذہبی فرائض میں مرد کی مددگار ہے، زن و شوئی کا خاص تعلق ان فرائض کی ادائیگی کا وسیلہ ہے مقصود نہیں۔۔۔۔۔ یہی وہ عظیم فرق ہے جو انسانوں اور حیوانوں کے جنسی تعلق کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اس فرق کو واضح کر دیا ہے۔

غور کیجئے۔۔۔ ۲۵ سال کی عمر تک کا زمانہ جوانی کی رنگین اسٹوڈنٹ اور حسین دلوں کا نہایت پر کیف زمانہ ہوتا ہے، یہ سارا زمانہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر بوی کے مجرورہ گزرتے ہیں اور ایسی پاک بازی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ پاپ کے کیرکٹ پر کسی کو آنکلی اٹھانے کا موقعہ نہیں ہی نہیں بلکہ

ایسی پاکبازی جس پر ساری قوم فخر کرتی ہے، جس دور میں قوم کی طرف سے آپ کی شدید مخالفت کی جاتی ہے، اس دور میں بد سے بدتر دشمن کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر طعن کرنے کی جرأت نہیں ہوتی، دشمن اگر حال چلن پر ذرا سا بھی داغ پالیتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شخصی وقار کو گرانے کے لئے میل کا بیل بنانے سے بھی گریز نہ کرتے لیکن جہاں ایک نوجوان کی جوانی چاند، سورج سے زیادہ نورانی پھولوں کی طرح پاکیزہ اور معطر اور فرشتوں کے لئے قابل رشک ہو وہاں دشمن کہے تو کیا کہے؟ ابو جہل اور ابولہب نے سب کچھ کہا مگر ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ اس شخص میں فلاں اخلاقی کمزوری ہے، یہ آج کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ بات نہ کوئی کہہ سکا اور نہ کہہ سکتا تھا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی ہی کھپلی زندگی کو دلیل بنا کر پیش کیا اور ارشاد فرمایا۔ سورہ یونس کی یہ آیت ملاحظہ ہو۔

فَقَدْ بَشَّرْتُ بِكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

میں رہ چکا ہوں تم میں ایک مدت تک اس سے پہلے۔ تم جانتے نہیں؟

یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قریش کو زبردست چیلنج تھا

مگر کس میں بہت تھی کہ قبول کرتا، اور آپ کی اخلاقی زندگی پر کہیں انگلی رکھتا۔

۲۵ سال اس پاک بازی کے ساتھ (غرب جیسے گندے ماحول میں)

گزارنے کے بعد عرب کی معزز خاتون، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقد فرمایا جو عرب کی دو شیر

نہیں بلکہ چالیس سال بیوہ تھیں، پھر ایک دفعہ کی بیوہ نہیں، وہ بیوہ جس کی زندگی پر وہ دفعہ بیوگی کے چرکے لگ چکے تھے، مگر کی اس بیوہ سے شادی کرنے کے بعد اس ہاشمی نوجوان نے عمر کے ۲۸ سال زندگی کے بہترین سال، اسی بیوہ کے ساتھ گزارے، بد مزگی اور ناگواری کے ساتھ نہیں بلکہ پورے سکون اور شرفیاء شریک کے ساتھ اور راسخ عفت کے ساتھ کہ شوم چالیس سالیں دن پہاڑوں میں اور غاروں میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور پوری جذبہ بانی اعتبار، اس بے کیف زندگی پر خفا نہ ہوتی تھیں، شکایت نہ کرتی تھیں بلکہ اس کام میں اپنے خاوند کی پوری مدد کرتی تھیں تاکہ وہ پوری دل جمعی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے رہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ ۲۸ سال ثبوت کی سچائی کی مستقل دلیل اور مستقل معجزہ ہیں۔

آپ نے اس دور میں ثابت کر دیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہش نفس کے بندے ہوتے، اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیویوں کے معاملہ میں محض ایک "دنیا دار" ہوتے تو عمر سے اتری ہوئی ایک بیوہ عورت کو جوانی کی عمر میں پسند نہ کرتے اور اگر کسی دباؤ یا لالچ کے تحت کر لیا تھا تو ایک دو سال نہیں پورے ۲۸ سال اس وجہی اور محبت کے ساتھ نہ گزارتے، بہر حال جب ۲۸ سال آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیئے اور آپ کی عمر شریف ۵۳ برس کی ہوئی تو آپ کی رفیقہ حیات کا انتقال ہو گیا۔

ام المومنین حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عقد فرمایا اور اس کے بعد مسند ہجری سے ستر
 تک ۴ سال میں عرب کے مختلف خاندانوں کی آٹھ معزز بیوہ عورتوں کو اپنے
 عقد میں قبول فرمایا لیکن کیا ۵۲ برس کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
 وسلم کو بیویوں کی اس کثرت پر کسی طرح کا الزام دیا جاسکتا ہے۔؟ ایک دفعہ
 پھر غور کیجئے۔۔۔! عمر ڈھل چکی ہے تو ہی میں طبعی طور پر اٹھٹا اور اتار
 ہو رہا ہے، زندگی بڑی بڑی اجتماعی، سیاسی اور انفرادی ذمہ داریوں کے
 بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہے، دشمنوں کے پے در پے حملوں کی روک تھام کے لئے
 مسلسل غزوات برپا ہوئے ہیں جن کی قیادت ایک جرنیل کی حیثیت سے رسول
 پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس خود فرماتے ہیں، زندگی امیرانہ نہیں
 غریبانہ اور نہایت غریبانہ گزر رہی ہے، گھر میں تو خواتین ہوتے ہیں مگر یہاں
 میدان جنگ میں پیٹ پر تھیرا بندھنے کی نوبت آرہی ہے، نفس کشی کا یہ حال ہے
 کہ کسی کوئی دن پیسہ روزے رکھے جاتے ہیں اور راتوں کو ٹھڈا ٹھڈا کر خدا کی
 عبادت کی جاتی ہے، اتنی جفاکشی کے ساتھ کہ ٹھڑے کھڑے پر شو جھجھ جاتے ہیں
 ایسی مصروف، مشغول، بندش و آرام سے محروم جوانی طبعی جذبات سے دور
 انقلابی ہنگاموں میں گھری ہوئی زندگی کے متعلق کیا ہوس رانی کا شبہ بھی ہو سکتا
 ہے۔؟ معاذ اللہ۔! کیا یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا عظیم شخصیت کا
 مقصد حیات محض خواہش نفس کی تسکین تھی۔ تو بہ۔ تو بہ، جوانی کی جس منزل
 میں اس قسم کے شبہات کی طبعاً گنجائش ہوتی ہے جب وہ منزل پاکبازی میں گزر گئی

جس کی مثال رسولوں کے سوا کہیں نہیں ملتی، تو عمر کے اس حصہ میں گونا گوں ذمہ داریوں کے اس دور میں کسی قسم کا شبہ کیسے کیا جاسکتا ہے۔

اب آپ یہ سوال کریں گے کہ اگر بات یہ ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر شادیاں کیوں کیں۔۔۔؟ اس سے آپ کا مقصد کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے:۔ کہ شادیوں کے عام مفہوم اور عام قانون سے بالاتر اور مستثنیٰ کر کے خدا تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شادیاں کرنے کی اجازت اس لئے دی تھی۔۔۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لئے اس پر عمل کیا تھا کہ ان پاک بیویوں کے ذریعہ غورتوں کے مسائل کی اشاعت کا مستقل انتظام ہو جائے۔

غرضیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی جس قدر مجیدار تھیں انھوں نے اپنی اہلیت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا ہی علم حاصل کیا اور ان سے اُمت کو اسی قدر فیض پہونچا اور اس لحاظ سے تاریخ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام بلند نظر آتا ہے۔

تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کے ساتھ زیادہ محبت تھی لیکن کیا وہ محبت شکل و صورت کی وجہ سے تھی۔۔۔؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی، شکل و صورت میں ام المومنین حضرت صفیہؓ اور دوسری بیویاں بہت بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے زیادہ محبت کرنے وجہ ان کی لیاقت اور اہلیت تھی، ان کا تقویٰ تھا۔ چنانچہ تاریخ آپ کے سامنے ہے

اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے علم و فضل کے میدان میں جو بلند درجہ حاصل کیا وہ کسی دوسری بیوی کو حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کا موقعہ تمام ازواج مطہرات کو یکساں ملا۔

اوپر یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں محض خواہش نفس کے تحت نہیں کی تھیں بلکہ آپ کا مقصد دین پھیلانے کے لئے ذہین، تجربہ کار اور عرب کے بڑے بڑے خاندانوں پر اثر رکھنے والی عورتوں کی ایک جماعت تیار کرنا تھا۔

اب آپ اس جگہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو پاک بیویاں آپ کے حرم میں داخل ہوئیں کیا ان کا مقصد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن تربیت میں فیض حاصل کرنا تھا۔ یا ان کا مقصد کوئی دوسرا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی پاک بیویاں بھی سمجھ بوجھ کر حرم میں داخل ہوئیں تھیں اور ان سب کا مقصد دنیا نہیں بلکہ دین تھا، اگر ان اہمات المؤمنین کا مقصد دولت و لذت حاصل کرنا ہوتا تو عرب کے نوجوان امیروں اور دوسرے دنیا دار سرداروں کو تلاش کرتیں اور مغیب کے غریب گھر میں اتنی قناعت اور خدمت کے ساتھ اپنی زندگیاں نہ گزارتیں

قرآن کریم کے مطابق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہمات المؤمنین نے زندگی میں صرف ایک دفعہ نان نفقہ اور گزر گزران میں سہولت و آسائش کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا۔ اور دوسروں کو آسودہ حال دیکھ کر آسودہ زندگی بسر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔

یہ بات عورت کی فطرت کے مطابق تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عورت کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے مگر اس موقع پر عورتوں کا وہ مطالبہ آپ کو برا معلوم ہوا اور آپ نے اہمات المؤمنین سے الگ رہنے کی قسم کھالی ایک مہینہ گزر گیا۔ آپ نے ان سے بات نہ کی اس کے بعد وحی آئی۔

اے نبی! اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر

تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور دنیا کی رونق تو آؤ میں تمہیں کچھ فائدہ پہنچا دوں

قُلْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

تَوَدُّنَ الْحَيٰوٰتِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا

فَتَعَالٰی دِيْنُ الْمُتَعَلِّكِيْنَ ۚ وَاسْتَخْرَ حَكَمَ

سَرَّاحًا جَبِيْنًا وَاِنْ كُنْتُمْ
سُرُوْدًا لِّاٰثَرٍ سُوْلَةٍ وَاَلْدَارِ
الْاٰخِرَةِ لَا تَنْفَعُكُمْ
لِلْمَحْسِنَاتِ مَنْ كُنْ اَجْرًا غَلِيْظًا

سورہ احزاب

اور تمہیں کھلی طرح سے رخصت کر دوں اور
اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو
اور سچے لکھنے کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
لئے جو نعم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب
تیار کر رکھا ہے۔

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرنِ کریم کی ہدایت کے مطابق
پنی تمام برائیوں سے ارشاد فرمایا۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میرے پاس دنیا
نہیں ہے آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں اور جہان تمہیں دنیا ملے تم وہاں چلی
جاؤ، البتہ اگر تم اپنی آخرت کی زندگی بلند کرنا چاہتی ہو تو ضرور میرے ساتھ
رہو۔

تاریخ سے پوچھو۔ وہ بتاتی ہے کہ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی
سے لیکر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تک تمام بیویوں نے ایک ہی جواب دیا، وہ یہی کہ
”میں نے دنیا کے مقابلہ میں خدا اور اس کے رسول کو پسند کیا“
خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، اگر دنیا
کی طلب ہوتی، جس سبب رسول میں رہنے سے اس کا مقصد دنیا کا عیش
ہوتا تو وہ اس موقع پر بھی نہ چوتی اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
علاقہ حاصل کر لیتی، گریبانِ معاملہ کی نوعیت یہ ہے
بڑی خوشی سے جو حائل میں خوشی نہ ہوئی
یہ زندگی و محبت کی زندگی نہ ہوئی

حضورِ جفاکشی سا اٹھی کی حیثیت

مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع ہی سے محنت اور جفاکشی کے عادی تھے، جوانی میں بکریاں چرائیں، تجارت کی، تجارت میں سفر کی تکلیفیں جھیلیں۔ بچپن تھا کہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اپنے بزرگوں اور ساتھیوں کے ساتھ سر پر تھرا اٹھا اٹھا کر لائے بھتیجے کی جفاکشی دیکھ کر چپا کو ترس آگیا۔ اور بھتیجے کے سر پر کپڑا رکھ دیا۔

ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے قبا کی بستی میں قیام فرمایا، اس بستی کو مہاجرین کی پہلی منزل بننے کا شرف حاصل ہوا، اس بستی میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دن مقیم رہے، قیام کے زمانے میں محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی۔

مسجدِ قبا کی تعمیر خدا کی زمین پر خدا کا پہلا گھر بنایا جا رہا ہے، خدا کے بندوں میں بڑا جوش و خروش ہے ایک

ایک مسلمان مسجد کی تعمیر میں شریک ہے، مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا اور سرشار ہو کر بھی آقاؤں کی طرح محض علم ہی نہیں شے ہے بلکہ ایک معمولی مزدور کی طرح خود بھی بھاری پتھر اٹھا کر رہا ہے۔ بھاری پتھر اٹھا کر لے نیسے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رزق جسم خم ہو جاتا ہے تو

جان نثار ساتھیوں سے رہا نہیں جاتا۔ دُور کُرا آتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔
 — ہمارے ماں باپ حضور پر قربان — آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ خدام کافی
 ہیں، لیکن حضور اُن کی درخواست قبول نہیں فرماتے اور دوسرا پتھر
 اُٹھانے چنے جاتے ہیں۔

یہ خدا کا پہلا عبادت گھر بنایا جا رہا ہے، خدا کے بندے آنا اور غلام
 خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔۔۔ یہ راج بھی ہیں۔ مزدور بھی ہیں۔ بل جُل کر
 شانہ سے شانہ ملا کر کام کرتے جاتے ہیں اور بڑے جادو بکھرے ترنم میں
 بندگی کا یہ ترانہ گاتے جاتے ہیں۔

افلم من يعالج المساجداً   ويقراء القرآن قائماً وقاعداً
 ولا يبيت لليل عند راقداً

آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سرقافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جا رہے ہیں
 کہ عجب سماں ہو گا، آسمانِ رحمت کے پھول برسار رہا ہو گا، کامیابی رسانی
 زندگی کے معجزوں کی بلائیں سے رہی ہو گی۔

ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اس شخص کے لئے ہے جو
 مسجدیں بنائے، خدا کے گھروں کی تعمیر کرے، اُٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے اور
 راتوں کو عبادت کے لئے جاگے۔

کب یہ مسجد پتھر بنے اور گائے کی معمولی غارت نہ تھی بلکہ خدا کا رو پاک
 گھر تھا جس کی تعریف میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يَجِدُ الْمَسْجِدَ عَلَى اسْقَوَى   مسجد پر نہ گھری کی بنیاد پر گھری کی گئی ہے

مسجد نبوی کی تعمیر
اب مسجد نبوی کی تعمیر کا منظر یا احزاب
اس کی تعمیر میں بھی سرکاری اہل
دولت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہیں۔ بجا بھی اٹھا کر لائے ہیں اور پھر
بھی، ساتھی محبوب آقا کو ایک مزدور کی طرح کام کرتے دیکھ کر حیران رہتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ

لَنْ قَعْدَنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِثْلًا لِعَمَلِ مُضِلٍ
یعنی۔ اگر خدا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزدوروں کی طرح کام کرتے رہے
اور ہم بیٹھے دیکھتے رہے تو ہمارا سارا کیا کرایا غارت ہو۔

پھر ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی کہ غلاموں کو شرم آرہی ہے کہ آقا صلی اللہ
علیہ وسلم محنت کا کام کر رہے ہیں اور آقا کو ترس آرہا ہے غلام بڑی مشقت اٹھاتا
رہے ہیں کیا محنت ہے غلاموں کے دل میں آقا کی اور کیا مشقت ہے آقا کی غلاموں پر۔
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک
ایک پھر لایا ہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر دو دو پھر رہے تھے جنہوں نے
اللہ علیہ وسلم کی نگرانی حضرت عمار پر پڑی تو آپ کو حضرت عمار کی محنت پر
پیارا لگیا، آپ حضرت عمار کے قریب پہنچے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت
عمارؓ کی کمرے میں جھٹھی اور ان کی حق پرستی کی گواہی دیتے ہوئے ان کے
انجام کے بارے میں فرمانا سنت رہے۔ انھیں خدا تعالیٰ کی رضا پر استقامت
عطا فرمائی۔ انھیں ایک نافرمان کو قتل کر دیا۔

اس موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے

نہیں ہے، گھٹیا قسم کا مذاق نہیں بلکہ آخرت کی یاد ہے اور خداوند قدوس کے
دُعائے مانگی جا رہی ہے اور فرما رہے ہیں۔

لَا عِشَ إِلَّا عِشَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَ
آخرۃ کی ابدی زندگی ہی درحقیقت حقیقی زندگی ہے۔ اے اللہ! تو انصار
اور مہاجرین پر رحم فرما۔

اب جفاکش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں دیکھئے۔ عرب کے تمام
قبیلوں نے اپنی متحدہ طاقت سے مدینہ کی پُر امن بستی پر دھاوا بول دیا ہے۔
— سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں مدینہ
پاک سے باہر خندق کھودنے کے انتظامات ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے خود ہی خندق کی حدیں قائم کی ہیں۔ دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم
کر دی گئی، پانچ گز گہری خندق کھودنی ہے، تین ہزار مجاہدین مزدور بنے ہوئے
ہیں، کھدائی کا کام کر رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ
ایک مزدور کی طرح کھدائی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، سردی کی راتیں ہیں :
کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا، اگر جان نہ رہتا تھی ذوقہ کے، سٹ پیٹ پر تھپڑ
باندھے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کرتے ہیں تو سرکار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنا پیٹ کھول کر دکھ دیتے ہیں جس پر تین پتھر بندھتے
ہوئے نظر آتے ہیں، محبوب خدا جب مٹی کی ٹوکری سر پر رکھتے ہیں تو اس میں سے
مٹی چھین چھین کر آپ کے درگزر سے اور اس سے آپ کے سینہ خد سے پتھر
بازوں کی جود دھات میں اپنے وہ مٹی میں اُڑ جاتی ہے، خندق کھودتے کھودتے

اتفاق سے پھر کی ایک چٹان آجاتی ہے، صحابہ کرام زور آزمائی کرتے ہیں مگر کسی صحابی سے وہ چٹان نہیں ٹوٹی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کُندال ہاتھ میں لے کر اس چٹان پر راستے ہیں اور آپ کی ایک ہی چوٹ سے چٹان کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں اور یہ اُس وقت کی بات ہے جب رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تین وقت کی بھوک سے نڈھال نظر آتے تھے، یہ تو قومی اور اجتماعی کاموں میں رحمتِ عالم سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جفاکشی اور محنت پسندی کا نظارہ تھا۔ اب گھریلو زندگی میں آپ کی محنت اور جفاکشی کا حال سنئے۔

زندگی کی پیاری رفیقہ حیات اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت اسود بن زید نے پوچھا۔ اُم المومنین۔! ہمارے آقا اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے؟

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا۔

کان فی عنتہ اھلہ فاذا
سمع الاذان خرج
سرکارِ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنے گھر والوں کے ساتھ دم کھڑ میں پہنچے
ہتے جب اذان کی آواز سنے تھے تو فوراً
چلے جاتے تھے

اللہ تعالیٰ نے محنت پسند رسول کی امت کو بھی جدوجہد کا علم دینے بیگنا فرمایا
دجاہدوا فی اللہ حق جہادہ
ہواجنباکم (حج)
اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہے
اس کے واسطے محنت اس نے تم کو پسند کیا
(ترجمہ شاہ عبد القادر)

عقیدہ توحید کے پیدا نہیں ہو سکتا، مشرک ذہن تنگ ہوتا ہے جو انسانی برادری کے وسیع رشتہ کو قبول نہیں کرتا۔

اسلام انسانی برادری میں برابری پھیلانے میں اس لئے کامیاب ہوا کہ اس نے سب سے پہلے کہا۔ لوگو! مالک و آقا، معبود اور حاکم صرف ایک ہے، باقی سب اُس کے بندے ہیں۔ بندے، بندے میں کیا فرق ہے؟ محکوم میں چھوٹے بڑے کا کیا امتیاز ہے؟

پھر قرآن نے اعلان کیا۔ لوگو۔ اتھائے رب نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں مختلف خاندانوں اور ذاتوں (قبیلوں) میں بانٹ دیا اور اپنے پروردگار کی نگاہ میں قابلِ عزت وہی ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ (سورہ حجرات)

یہ اعلان خدا کا تھا۔ اُس قوم میں جو نسل پرستی کے نشے میں چور تھی اس لئے اس قوم کے غرور کو پاش پاش کرنے کے لئے... صرف اعلان کافی نہ ہو سکا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ضرورت تھی ایک زندہ نمونے کی، انقلاب انگیز عمل کی، جو دلوں کی دُنیا کو بدن سے، چنانچہ وہ پاک عمل اور پاکیزہ سیرت بھی انسانی... نگاہوں کے سامنے آگئی۔ اور بس طاقت اور اس زور کے ساتھ کہ نسلی غرور کا بت پاش پاش ہو گیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی غرور کو ختم کرنے کے لئے سب سے اہم قدم تو یہ اٹھایا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا حضرت زید سے نکاح کر دیا۔ یہ زید آزاد کردہ غلام ہیں اور حضرت زینب قریش کی صبا غزت خاتون

اس لئے ایک قریشی خاتون اور ایک غلام کے رشتہ رنکاح نے تمام قریش میں
 بے چل مچا دی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ خدا کا یہ آخری رسول اور پیچ پیچ اور
 رفیق و شریف کی مصنوعی دیواروں کو توڑ کر رہے گا۔

دوسرا اہم واقعہ اس سلسلے میں حضرت اُسامہ بن زید کی امارت
 (سرداری) کا ہے۔ ہوا یہ کہ۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے
 کچھ دن قبل غزوہ روم کے لئے ایک لشکر تیار فرمایا۔ و حضرت اُسامہؓ
 کو بلا کر فرمایا۔ میں نے تمہیں اس فوج کا سردار (امیر) مقرر کیا۔
 پھر اپنے دست مبارک سے اُسامہؓ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ اُس وقت حضرت
 اُسامہؓ کی عمر بیس سال کی تھی۔

اس لشکر میں تمام بڑے بڑے انصار اور مہاجر صوبہ شریک میں
 و اُسامہؓ سے زیادہ بزرگ بھی ہیں، ان سے زیادہ میدان جنگ کے
 تجربہ کار بھی ہیں اس لئے بعض صحابہؓ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ یک کم ٹھہر
 لڑ کے کو بڑے بڑے انصار و مہاجرین پر امیر مقرر کر دیا گیا ہے۔

حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا، آپؐ ان لوگوں کے پاس پہنچے اور انھیں
 حضرت اُسامہؓ کی سرداری کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی، معاملہ
 میدان جنگ کا تھا جہاں ایک سپاہی کی بددلی بھی نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس
 خیال سے حضرت عمرؓ نے بعض لوگوں کو بے طمانی کا حضورؐ سے ذکر کیا،
 حضورؐ و رِعالَم کو اس خبر سے بہت رنج ہوا، آپؐ مرضِ وفات میں مبتلا تھے،
 سر میں درد تھا اسی حال میں آپؐ نے ہمت کی، سر سے چٹا باندھی اور ستر سے

اٹھ کر مسجد میں تشریف لائے صحابہ کرامؓ حاضر تھے آپؐ نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا۔
 لوگو! یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ اُسامہ کی سرداری
 پر بے اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ طعن کوئی پہلا طعن نہیں ہے، اس سے
 پہلے بھی تم لوگ اس کے باپ زیدؓ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ میں
 خدا کی قسم کھا کر رہتا ہوں کہ زیدؓ بھی قیادت کا اہل تھا اور اس کا بیٹا اُسامہؓ بھی
 اس کا اہل ہے وہ بھی رسولؐ کا محبوب تھا اور اُسامہؓ بھی محبوب ہے۔

اعتراض کرنے والوں نے گویا: حضرت اُسامہؓ کی کم سنی کو نشہ بنایا
 لیکن لوگوں کے دلوں میں جو بات تھی خدا کے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو
 بھانپ گئے تھے اور وہ بات بھی حسب و نسب کا تکبر، چنانچہ آپؐ نے دلوں
 کے اس چور کو آشکارا فرمادیا اور بعض لوگوں کی اس خواہش کو ٹھکرا کر یہ ثابت
 کر دیا کہ اسلام ہر کام میں اہلیت کا قائل ہے حسب و نسب کی بڑائی اور —
 خاندانی شرافت اور رذالت اس کے نزدیک بے حقیقت بات ہے۔

سوسائٹی میں مساوات اور برابری کی روح پھونکنے کے لئے رسولؐ پاک
 نے اپنے متبعین کو "صحابی" کہہ کر پکارا۔ صحابی کے معنی ساتھی در رفیق کے
 ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ کرامؓ کو مخاطب کر کے فرمایا: تم میرے صحابہ (ساتھ
 یا درست) ہو اور جو لوگ بغیر دیکھے مجھ سے ہیں۔ میں نے وہ سیر جھانی ہوں گے۔
 ایک حبشی عورت مہتمم، مسجید میں تباہی مچا کر تھی تو اس کا انتقال ہوا۔

سورہ غزیری سورہ بقرہ رکوع ۱۱

صحابہ کرامؓ نے اس کی تجہیز و تکفین کر کے اُسے دفن کر دیا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرامؓ سے پوچھا وہ خادمہ کہاں ہے۔؟ لوگوں نے کہا۔ حضور۔! اس کی وفات ہو گئی ہم دفن کر آئے، آقا بہت برہم ہوئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا حضور! ہم نے خیال کیا کہ آپ کو کیا پریشان کریں۔ فرمایا۔ چلو۔! اُس نیک بندی کی قبر متلاؤ۔ صحابہ کرامؓ ساتھ گئے اور حضور نے اُس حبشی عورت کی قبر پر تشریف لے جا کر اُس کے لئے دُعاے مغفرت فرمائی یہ

بج حالت یہ ہے کہ بڑے آدمیوں کے جنازے میں کھوے سے کھوا چھلتا ہے اور چھوٹے آدمیوں کے جنازے میں رشتہ داروں کے کندھے دکھ جائے ہیں، کندھا دینے والے نہیں ملتے۔ حضور نے ایک غریب عورت کے جنازے میں شریک نہ ہونے پر اظہارِ غم و فسوس فرمایا۔ سو بہتر خشکی فرمائی اور قبرستان پہنچ کر اُس کے لئے دُعا کی تاکہ اُمّت سمجھ لے کہ چھوٹے آدمیوں کے لئے دُعا کرنا دران کے جنازہ میں شریک ہونا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک مرتبہ عرب کے معزز سردار اپنے جتنیے محمدؐ سے شکایت کرتے ہیں کہ محمدؐ۔! تم نے عرب کے ان رذیلوں کو سر چڑھایا ہے، ان کے ساتھ میں جا کر بیٹھتے ہو۔ محمدؐ۔! اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری محفل میں شریک ہو کر تمہارا پیغام سنیں تو بلال، صہیب اور دوسرے غلاموں کو تہ کید کر دو

۱۷ حدیث کے الفاظ میں ذاتی قبرۃ فصلی علیہ

کہ وہ ہمارے اوقات میں نہ آیا کریں، ہم اُن کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھ کر اپنی بے عزتی نہیں کرانا چاہتے۔

یہ وہ مغرور سردار ہیں جو رسول کی محفل میں آنا گوارا نہیں کرتے مگر وہ اس شرط کے ساتھ آنے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ غلاموں کو ہمارے اوقات میں آنے کی ممانعت کر دی جائے،

یہ شرط اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمالتے تو ابو جہل، عقبہ جیسے روسا پر قریش آپ کی مجلس وعظ میں آنے جانے لگتے اور ان ضدی سرداروں کی ضد ٹوٹ جاتی مگر وحی الہی نے اس شرط کو برداشت نہ کیا، کیونکہ اس سے ان غریب عوام کی دل شکنی ہوتی۔

محمد رسول اللہ کی محفل بادشاہوں کی محفل ہو جاتی جہاں ادب و نیچ چلتی ہے اور انسانیت میں ظالمانہ تقسیم ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ ان سرداروں کی اس شرارت کو ٹھکرا دیجئے۔ ان کو اگر محمد کی محفل میں آنا ہے تو بلال اور عمار کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ محمد کے آنے کے بعد اب انسانوں کے درمیان کسی قسم کی ادب و نیچ برداشت نہیں ہو سکتی۔ دُنیا کے اس انسانیت نواز رہنما نے ابو جہل اور عقبہ کی اس مذموم خواہش کو ٹھکرا دیا۔ اور عرب کے اس مظلوم طبقہ کی عزت بڑھا دی۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان

سورہ انعام رکوع ۶ کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ واقعہ تفصیل سے نقل کیا ہے

امتیازی شان پیدا کرنے کے خیال سے غرض کیا۔ سرکار۔! ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پانی پینے کے برتن الگ کر دیں، حضور نے، رشاد فرمایا۔
 ”نہیں۔ میں انہی حوضوں سے پانی پیوں گا جن سے عام مسلمان پانی پیتے ہیں، مجھے اُمید ہے کہ اس پانی سے مجھے برکت حاصل ہوگی جن میں عام مسلمانوں کے ہاتھ پڑتے ہیں۔“

دنیا کے اس عوامی رہنما نے اپنے لئے اتنا امتیاز بھی گوارا نہ کیا کیونکہ اسی قسم کے امتیازات سے چھوت چھات پیدا ہوتی ہے
 ”غلام انسان“ دنیا کا مظلوم ترین انسان ہو کرتا تھا، عیسائیت کا سٹوک اس کے ساتھ وحشیانہ تھا عیسائی آقا اپنے غلام کو قتل کرنے کا حق رکھتا تھا، یہود کے ہاں غلام کو مذہبی کتابیں پڑھنے کا حق نہ تھا۔ ارسطو یونان کا مشہور حکیم ہے وہ کہتا ہے۔ غلام ایک جاندار کھلونا ہے۔
 زمانہ قدیم کی سب سے بڑی مہذب حکومت ”روما“ کی حکومت تھی اس حکومت میں غلاموں کو درندوں کے سامنے چھوڑ کر ان کی موت کا تماشہ دیکھا جاتا تھا، باندیوں سے پیشہ کرایا جاتا تھا غلام کو آزاد ہونے کے بعد بھی شہری حقوق نہیں ملتے تھے۔

عرب کی حالت بھی ایسی ہی تھی، غلام عرب کا اچھوت طبقہ تھا، ان اچھوتوں کا لباس الگ تھا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ الگ تھا، انھیں

عہ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اے جو برکت ایدی المسلمین

شہری زندگی میں کوئی حق حاصل نہ تھا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقہ پر احسان فرمایا۔ دنیا سے غلامی کی رسم ختم کرنے کے لئے آپ نے جو انقلابی احکام دیئے ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں صرف آپ کی سیرت پاک کے ان چند پہلوؤں کو دکھانا مقصود ہے جس سیرت پاک نے غلامیوں میں آقاؤں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی روح پھونکی اور آقاؤں میں اخوت و مساوات کا وہ پاک جذبہ پیدا کیا کہ انھوں نے غلاموں کو اپنے ساتھ کھلنا پلانا اور اپنی اولاد کی طرح رکھنا شروع کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے، سرداروں کی اولاد تھے مگر آپ غلاموں کی طرح تہیند باندھتے تھے، غلاموں کی طرح کڑوں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، غلاموں کے ساتھ میں جوں رکھتے تھے تاکہ اس طبقہ سے ذلت و حقارت کا احساس دور ہو، آپ کے اس طرز عمل سے قریش کے سردار بیت چراغ پاتے تھے مگر آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

سیرت بن ہشام میں لکھا ہے کہ مکہ میں رومی نصرانی غلام تھا یہ جسز نامی غلام لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور عبرانی زبان جاننے کی وجہ سے انجیل پڑھ لیا کرتا تھا، حضور اس غلام میں علم کی روشنی دیکھ کر اس کے پاس آیا کرتے تھے اس خیال سے کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے۔ لوگوں نے حضور کو اس کے پاس آتے جاتے دیکھ کر یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اُسی سے سُن کر اور سیکھ کر کہتے ہیں۔ مقصد ان خالفین کا یہ تھا کہ آپ اسے میل جیل ختم کر دیں، مگر آپ اس پر دیکھنے سے فرغوب نہیں ہوئے۔

قرآن کریم میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے۔

لوگو! سوچ سمجھ کر اعتراض کرو، وہ غلام عجمی ہے، یہ قرآن عربی ہے، کیا قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام ایک عجمی غلام تصنیف کر سکتا ہے، وہ قرآن جس نے اس زبان کو عاجز کر رکھا ہے۔ (ابن کثیر سورۃ نحل صفحہ ۵۹۷)۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور انسانی برابری کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا۔

اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمُ غَيْبَاتِهِ	اللہ تعالیٰ نے تم پر سے جاہلیت کے
اَبْغَا حِلْيَةً وَّفَنَزَلَ اِبْرٰهٖمَ	غزیرانہ ریاپ و درپردہ فتنہ کرنے کو مٹا دیا
اَنَّهُ هُوَ مَوْمِنٌ تَقِيٌّ وَخَاسِرٌ	انسان اب یہ تو پرستگار مومن ہے یا
شَقِيٌّ اَلَا اَنْتُمْ كَلِمَتُ بَنِي اٰدَمَ	بد نصیب گنہگار، تمام آدمی آدم کے
وَاَنْتُمْ مِنْ قُرَابٍ	بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں

مختصر طور پر دوست مہاجر کی حیثیت سے

ملکہ کی سرزمین میں توحید کے پرستاروں پر ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے مخلوق کے سامنے سر جھکانے والوں نے فائق کے پرستاروں کا بیٹاد و بھر کر دیا ہے، اللہ والے اپنے دین عزیز سے جانے شروع ہو گئے ہیں۔

ایک گروہ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں کے انصاف پسند

مسیحی بادشاہ نے انھیں پناہ دی، دوسری طرف مدینہ طیبہ کی قدر شناس سرزمین نے

مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے کھول دیئے اور اب ظلم و ستم کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔

اب اللہ والوں میں کوئی ایسا نہیں جو وطن کی فطری محبت کے جذبہ سے خالی ہو مگر حق کی خاطر انھوں نے وطن کی جدائی کا پتھر کلیجہ پر رکھ لیا ہے۔ حق کے دشمن سمجھتے تھے کہ وطن سے بے وطن ہو کر ان اللہ والوں کو کسی جگہ پناہ نہ ملے گی، لیکن حبشہ اور مدینہ نے جس طرح مہاجرین کو گلے سے لگایا اُس سے قریش کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔

اب قریش کے سردار ہادی اسلام کے خلاف ظلم کی آخری تجویزیں سوچ رہے ہیں، مگر کے پنچایت گھر میں بڑے چھوٹے سب جمع ہیں، کوئی کہہ رہا ہے — رسول پاک کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر انھیں کسی مکان میں ہمیشہ کے لئے قید کر دو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے کہا ”محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دو۔“

سب کی تقریریں سن کر ابو جہل کھڑا ہوا — اس ملعون کی آنکھوں میں غصہ کی سرخی بھی ہے، اور ندامت کا جھکاؤ بھی، غصہ بتا رہا ہے کہ یہ ہادی اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ندامت کہہ رہی ہے کہ اس شخص نے ظلم کرنے میں اب تک کوئی کسر نہیں اٹھارکھی، اُس نے سارے جتن کئے مگر ناکام رہا۔ اور ذلیل ہوا، اس بد بخت کی زبان رسول پاک کے خلاف آگ برسا رہی ہے، مگر اُس کا ضمیر اس پر ملامت کر رہا ہے۔

تیرہ سال کی مخالفت کے دوران کئی موقعے ایسے آچکے ہیں جبکہ رسول حق

کی صداقت نے اُس کے ضمیر کو اپنا معترف کیا مگر یہ بڑا ڈھکیٹ ہے اس نے اپنے ضمیر کو دبایا اور ضمیر کی آواز کو ابھرنے نہ دیا۔

ابو جہل نے کھڑے ہو کر مجلس شوریٰ میں یہ تجویز پیش کی — محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے اور قصاص و بدلے سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ ہر قبیلہ اپنا ایک آدمی دے اور یہ تمام آدمی ملکر ایک ساتھ محمد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ بنی ہاشم کو تمام عرب کے قبیلوں سے اڑنے کی ہمت نہ ہوگی۔

مکہ کی مجلس شوریٰ میں ابو جہل کی یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے، اُدھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو قتل کی تجویز سے آگاہ کر کے ہجرت کا حکم دیدیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور مدینہؓ کو خیر باد کہتے وقت دھن کا یہ فرزند بیل مکہ کے دروازہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور مکہ کو خطاب کر کے کہتا ہے —

اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور مجھے کتنا پیارا ہے، اگر تیرے
ناروق باشندے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھ کو ہرگز
چھوڑ کر نہ جاتا۔..... ۱۵

وہ سرزمین جو اس وقت شرک و ظلم سے گندی ہو رہی ہے، اسے دنیا کا

ہرے زیادہ پاک انسان "پاک اور" محبوب" کہہ رہا ہے، یہ وطن کی طبعی محبت کا اظہار ہے اور اس امر کا اعلان ہے کہ وطن کی محبت اسلام اور خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔

ﷺ اور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مکہ سے نکل گئے۔ خون کی پیاسی تلواریں، کام ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔

مدینہ طیبہ کی سرزمین نے رسولِ برحق کا اُن کی شایانِ شان خیر مقدم کیا۔ مدینہ والوں نے جس جاں نثاری کا وعدہ کیا تھا وہ اپنی جان و مال سے اس وعدہ کو پورا کر رہے ہیں لیکن کیا رسولِ برحق کے دل سے وطنِ عزیز کی محبت کا جذبہ نکل گیا ہے۔۔۔۔۔

مدینہ نے یقیناً آپ کو بڑے پیار سے رکھا مگر اس کے باوجود جس دامن میں تکلیفیں اٹھائیں، اس کی محبت آپ کے دل سے نہ نکلی۔ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں وطنِ عزیز میں واپس جانے کے لئے بے قراری تو تھی جس پر قرآن کریم نے آپ کو اطمینان دلایا تھا اور آپ کے دل بے قرار کو تسلی دیتے ہوئے یہ وعدہ فرمایا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ فِي هَذِهِ قُرْآنًا مُبِينًا
لِّرَأْدِكُمْ إِلَىٰ مَعَادٍ

وہ ذات جس نے آپ پر اسے رسول بنا دیا
قرآن کے اس کام پر پابندی و تبلیغ کو فرض
قرار دیا ہے وہی ذات آپ کو یقیناً مکہ کی
طرف لوٹانے والی ہے۔

یہ مکہ واپس لے جانے کا وعدہ کیا ہے، یہ دل بے قرار کے لئے تسلی تھا
پیغام نہیں تو کیا ہے ؟

وطن سے آنے والے مسافر وطن سے دور افتادہ لوگوں کے دل
میں کس طرح وطن کی یاد کو تازہ کر دیتے ہیں اس کی کتنی اچھی مثال ہے یوں
پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حسب ذیل واقعہ میں ۔

حضرت اُمّیصل غفاری کہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے
دولت خانہ رسوں پر حاضر ہوئے ام المومنین نے پوچھا ۔ اُمّیصل مکہ کو
کس حال میں چھوڑا ۔ ؟ حضرت اُمّیصل نے کہا ۔

صدیقیہ ۔۔۔ میں نے اپنے وطن کو اس حال میں چھوڑا کہ اُس کے پھل
پھول تروتازہ ہیں ۔۔۔ اُس کی چٹانیں روشن ہیں ۔۔۔ اس کی مٹی لمبی کھس
لہلہاتی ہے ۔

حضور نے جناب امیںؓ کے اس جواب کو سنا ۔ جناب امیںؓ کے
مہلوں سے زمین کی ادھپک سی تھی، وطن کی محبت جھلک رہی تھی، آپ نے
ضرورت سمجھی کہ جناب امیںؓ کو تسلی دیجائے ۔ رشتہ فرمایا ۔
امیںؓ دھن کی تکی یا زہن کافی ہے غم نہ کر ۔۔۔

یہ اگر تمہارے دہریہ وطن عزیز کی محبت موجود ہے تو اندھ خدائیں ایک
دن وہاں نہ پس لے جائے گا، بے کسی میں وہاں سے آئے ہوئے مسافر جو وہاں
داخل ہو گئے ۔

حضرت عمرؓ کا قول ہے ۔۔۔ صاحبِ وطن بخیر و بالحد و استوعاب

لوگوں کے دلوں میں گر وطن دوستی کا جذبہ نہ ہوتا تو خراب شہر ویران ہو جاتے
گاؤں میں رہنا کون پسند کرتا۔ ہر شخص شہروں کی چمک دمک کی
طرف دوڑتا۔
روح البیان جلد ۲ ص ۴۲۷

رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وطن دوستی کے جذبے کو بہت عزیز
رکھا، خود اس جذبے سے سرشار رہے لیکن اس پاک جذبہ کو معقول حدوں سے
آگے نہیں بڑھنے دیا۔

وطن کی محبت کا جذبہ جب معقول حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے تو
یہ مستقل فتنہ بن جاتا ہے، انسان اس فتنہ میں اندھا ہو کر انصاف اور انسانیت
کی قدروں کو پامال کرنے لگتا ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
انسانیت اور حق و انصاف کو ہر حال سے آگے رکھا اور وطن کی قربانگاہ
پر انسانیت کو بھینٹ نہیں چڑھایا۔

مکہ فتح ہو چکا ہے، وطن عزیز سے آیا ہوا مہاجر اپنے وطن میں فاتح کی
حیثیت سے موجود ہے، آج مکہ پر اسلام کا پورا اقتدار قائم ہے، دنیا خیال
کر رہی ہے کہ جس ذات اقدس نے مجبور ہو کر مکہ چھوڑا تھا وہ اب مکہ ہی کو اپنے
قیام سے رونق بخشنے لگی، آج سے مکہ مدینہ کی جگہ لے لے گا اور اسلام کی راجدھانی
بنے گا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی طرف
واپس لوٹ رہے ہیں اور اسلام کی راجدھانی بننے کا جو شرف مدینہ کو حاصل
ہو چکا آپ اس شرف سے مدینہ کو محروم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے کیونکہ یہ
احسان فراموشی ہے، مدینہ نے اس وقت حق کا ساتھ دیا تھا جب ہر طرف سے

مخافت کے تیر برس سے تھے۔

طائف کی غنیمت کی تقسیم پر ایک عجیب واقعہ تاریخ اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں سے قریش کے نو مسلم سرداروں کو بڑی فراخ دلی سے انعام و اکرام عطا فرمائے۔ انصار کرام کے چند نو عمر لڑکوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داد و دہش پر کہا۔ — حضورؐ نے انہوں کے ساتھ بڑی رعایت کی ہے حالانکہ ہماری تلواروں سے

ابھی تک اُن کا خون ٹپک رہا ہے۔ —

حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اُن لڑکوں کی بات پہنچی تو آپؐ نے صحابہ کرامؓ کو جمع کیا اور نو جوانوں نے جو بدگمانی کرتے ہوئے کہا تھا اس پر فرمایا۔ ”میں نے قریش کے سرداروں کو غنیمت کا اس لئے زیادہ دیا ہے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے یہ نو مسلم ہیں، اُن کے دل میں طرح طرح کے فرائشات ہیں، میں نے اُن پر احسان کر کے اُن کے دلوں کی تاسیف کی ہے۔“

لوگو۔ — کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال و دوست سے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں اور تم مجھ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ واپس چلو گئے ہو۔ خوش نصیب وہ نہیں تھے جو دوست سے کر خوش و خرم ہوئے، خوش نصیب تو وہ تھے جو محبوب رت، لعین کو اپنے بھو میں ساتھ لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے اور مکہ کا ایک ایک ذرہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے عظیم فرزند کو دیکھ رہے تھے، ہم وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے وطن سے کسی بھی ذریعہ سے دُور چلا جائے تو وطن کی محبت بقی رہتی ہے۔

اور یہ محبت ان مجتہدوں میں سے ایک ہے جو انسان کی فطری و بشری محبتیں ہیں
اور اسی لئے اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور وطن کے لئے 'جسزبہ'
محبت کا احترام کیا ہے۔

محسوس خوش مذاق دوست کی حیثیت سے

انسان مختلف جذبات کے مجموعہ کا نام ہے ایک وقت وہ عبادت خانہ
میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرتا ہے، منہ پر پیٹھ کر روتا ہے، عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر
عظمت و وقار کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایک وقت وہ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دوستوں
میں بیٹھ کر بیسہ بولے، دو چار لمحے زندہ دلی شگفتگی اور بے نیگانی کے ساتھ
گزارے۔ یہ انسان کی فطرت کا اصل تقاضا ہے۔

اس لئے ضروری تھا کہ جس بادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
عبادت اور عدالت کی کس رہنمائی موجود تھی، اس کی پاک زندگی میں بیٹھنے
بولنے اور شریبانہ مذاں کا نمونہ بھی وجود ہو اور وہ پاک نمونہ فطرت سے
انسانی رہنمائی کرے۔ اور لوگ یہود و انہی اور مجاہد بن کو مزاج سمجھ کر نہانی
شرافت کو بدنام نہ کریں۔

مَرْوَرُ الْاَشْيَاءِ بِشَرِّهَا اِلَى غَايَةِهَا وَلَمْ يَكُنْ يَنْتَظِرُ مِنْهَا شَيْئًا
بِتَلَاوُحِهَا تَحِيَّ كَرَامَتِهِ وَالْاَمْرُ بِالْاِحْسَانِ سَوْرَتِ اَنْتَ تَجِدُكَ فِي الْمَرْوَرِ
مَزَاجِ جَوَدٍ هِيَ اَنْتَ بَعْدَ مَسْتَهْمٍ اَوْ نَعْمَ اَوْ لَا نَعْمَ اَوْ لَا نَعْمَ اَوْ لَا نَعْمَ

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تصور کو غلط قرار دیا اور اپنے اُسوہ پاک سے دنیا کو یہ بتلایا کہ ایک انسان سب سے بڑا اللہ والا ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھیوں سے منستا ہوتا ہے، خوش طبعی سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دل بہلاتا ہے، غم غلط کرتا ہے۔

غور کیجئے، ہنس مکھ پیغمبر کی زندگی کا یہ رخ کس قدر پرکشش ہے، حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام زاہر رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ دیہات میں بود و باش رکھتے تھے، شکل و صورت کے چھپے نہ تھے مگر حضورؐ نے سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے — ”ہر شہری کی ضروریات زندگی پورا کرنے والا ایک دیہاتی ہوتا ہے اور اب محمدؐ کی یہ ضروریات زاہرؓ پوری کرتے ہیں۔“

حضرت زاہر رضی اللہ عنہ حضورؐ کی خدمت میں دیہات کی سبزیوں وغیرہ پیش کیا کرتے تھے، اور حضورؐ ان کے بال بچوں کے لئے شہر میں سامان جمع فرماتے تھے۔ ایک دن حضورؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار پہنچے حضرت زاہرؓ کو دیکھا کہ بازار میں دوکان لگے سودا بیچ رہے ہیں، حضورؐ نے اس وقت کچھ بولا، ”آگیا، پیچھے گئے اور دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھتے۔“

زاہرؓ بولے — ”کون سے؟“ انھیں چھوڑ دو۔“ حضورؐ نے نہ چھوڑا۔ زاہرؓ نے پچھلجوں کے بعد سمجھ لیا کہ محبوبِ خدا ہیں۔ تو اب سنتِ زہراؓ نے چھڑنے کی بجائے خود حضورؐ سے پیہر نہایت کر دیا، سینہ درس سے زہرؓ قریب ہونے لگے۔ حضورؐ سمجھ گئے کہ زاہرؓ بڑے چین گئے ہیں۔

اب آپ نے محبت بھرے لہجہ میں ارشاد فرمایا۔

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْعَبْدَ ؟ اس غلام کو کون خریدتا ہے —؟
 زامہر لو لے —! خدا کی قسم یہ مال تو بہت کھوٹا اور خراب ہے۔
 حضور نے ارشاد فرمایا۔ زامہر تم خدا کے نزدیک تو بہت قیمتی مال ہو،
 — سبحان اللہ! کس انداز سے غلام کی عزت افزائی فرمائی۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی حضور —!
 ادْعِ اللّٰهَ اَنْ يَدْخِلَنِي الْجَنَّةَ میرے لئے دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے جنت
 میں داخل کر دے۔

حضور نے ارشاد فرمایا — پھوپھی جان —!

ان الجنة لا يدخلها عجز كوني بڑھیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگی
 پس نہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ مغموم ہو کر چلنے
 لگیں، حضور نے صحابہ سے فرمایا —! ان بزرگوار سے کہہ دو۔ کوئی بڑھیا
 بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ بلکہ خدا تعالیٰ اسے ایک نئی
 زندگی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے مزاح کے طور پر یہ
 جملہ فرمایا تھا، مگر یہ جملہ مزاح کا مزاح تھا اور حقیقت کی حقیقت، حضرت صفیہ
 اس بات کو نہ سمجھ سکیں اور رونے لگیں، تب حضور نے اس حقیقت کو واضح فرمایا
 اور ارشاد فرمایا۔

اللہ تعالیٰ ہر شخص کو تیس سال کا جوان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔

اور اپنی دلیل میں یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنثَاءً
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا مِثْرًا

ہم نے اُنھیں عورتوں کو

پچھے اُنھیں پر، پھر کیا کنواریاں،

پیار کرنے والیاں، عمر میں برابر والی۔

(واقعتہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ ہوتے ہیں اور

بچپن ہی سے حضور کی خدمت میں ہے وہ زمانے میں تہ رحمت عالم علی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ میرا ایک بھائی

کبشہ تھا، اُسے لالہ دسرخ چوتھی کی ہڈیاں پالنے کا بہت شوق تھا، فقار سے

اس کا ایک لالہ مر گیا، حضور کو معلوم ہوا کہ کبشہ بہت سنجیدہ ہے آپ سے

اُس کا صدرہ دھور کرنے کے لئے اُس سے مزاج فرمایا اور اُس کا فرمایا۔

بہادری کا شوق، ہمت کا شوق، جو میرا تھا، اُن کا بھی تھا،

بہادری کا شوق، ہمت کا شوق، جو میرا تھا، اُن کا بھی تھا،

یہ تینوں واقعات شرح شامی نے بھی لکھے ہیں ۳۳ و

سے لے گئے ہیں۔

رحمت اللہ علیہ علیہ السلام کے ہر شخص کو تیس سال کا جوان بنا کر جنت میں

دفعہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مرد ہو تو تیس سال کا جوان بنا کر جنت میں

دفعہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت ہو تو تیس سال کی عورت بنا کر جنت میں

دفعہ میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ ہو تو تیس سال کا بچہ بنا کر جنت میں

خیمہ میں رونق افروز تھے ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور نے دیکھ کر فرمایا۔
اندر آ جاؤ۔

وہ بولے۔ سرکار! پورا آ جاؤں؟ یعنی پورے جسم کے ساتھ
آ جاؤں؟ حضور۔ نہیں دیئے۔

صحابی رضی اللہ عنہ کے جملہ میں نہایت لطیف تعریفیں تھیں یعنی خیمہ تو اتنا چھوٹا،
اور آپ مجھے اندر بلا رہے ہیں۔

ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاک سیرت
بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا۔

عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ دائرہ
ہی فائدہ ہے،۔ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفناؤں گا،
جنازہ کی نماز پڑھاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس لطیف مذاق پر درنظارہ ہو کر کہ: بولیں۔
جی ہاں۔۔۔ یہ سب کچھ تو آپ کریں گے۔ مگر یہ بھی ہو گا کہ آپ کسی دن
میرے حجرے میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ حضور
ایسا معامہ ہوتا ہے کہ میں آپ پر دو بھر بولتی ہوں۔

حضورؐ حضرت صدیقہ کی پرمزح خصلت بھرے جواب پر منہ پر
پھول سے زیادہ شکستہ دل پیغمبرؐ نے پاکیزہ اور ستھرے مزاج کی
مثال قائم کرتے ہوئے اُمت کو مستنبط فرمایا۔

لیس المؤمن باطنہ ان وہ نفس کامل مسلمان نہیں جو ظہور و شہرت
کرتے۔

وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ دوسروں پر لعنت بھیجے، بدزبانی
وَلَا الْبِذْیِ (ترمذی) اور فحش کلامی کرے۔

یعنی یہودہ مذاق اور چھپور پن مومن کی شایان شان نہیں اور ستمسرا
مذاق اور سنجیدہ مزاج پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔

احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیر و تفریح کی غرض سے باغ میں تشریف لے جایا
کرتے تھے اور جب آپ کے صحابہؓ آپ کو تلاش کرتے ہوئے اُس باغ میں
نکل آتے تھے تو آپ سیر و تفریح میں بے تکلفی میں اور خوش عیشی میں اُن کو
اپنے ساتھ شریک فرمایا کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غلاموں کے
آجانے سے آقا کی طبیعت میں تکرر پیدا ہو جاتا ہو اور آپ بے مزہ ہو جاتے ہو
بڑوں کی تفریح چھوٹوں کے آجانے سے بے لطف ہو جاتی ہے، مزہ کر کر
ہو جاتا ہے، مگر ہمارے آقا ایسے بڑے کھے جو اپنے غلاموں اور نیاز مندوں
کے ساتھ بھی پوری دلچسپی کے ساتھ تفریح کا لطف حاصل فرمایا کرتے تھے
کیونکہ آپ کی بڑائی بناوٹی بڑائی نہ تھی بلکہ حقیقی عظمت تھی، کردار کی بڑائی
تھی، اخلاق کی بڑائی تھی، جو چھوٹے کے ساتھ رسل بل کر بیٹھنے اٹھنے سے کم
نہیں ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔

ان واقعات کے مطالعہ سے قارئین

آپ کے مزاج کی حکمت

کو ایک شبہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ

ایک باوقار اور متین سید و سردار کے لئے ہنسی مذاق کرنا کہاں مناسب تھا؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھو۔

قالوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا
آپ کی اُمت نے کہا، تم ہمارا مذاق
اُڑاتے ہو۔ (بقصرہ)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا

اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنُ مِنَ
خدا کی پناہ ! کہ میں جاہلوں میں سے
الْجَاهِلِيْنَ ۝ (بقرہ) ہو جاؤں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مذاق اُڑانے کو جہالت فرمایا۔

یہ ٹھیک ہے، مزاح اگرچہ مذاق سے بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے مگر ہر حال
وہ مسزاح ہے پھر ایک باوقار رسول کی طرف اُس کا انتساب کیسے
مناسب ہو سکتا ہے۔

حضرت تھانویؒ کا ایک واقعہ اس سلسلہ میں قابل ذکر ہے، اس واقعہ

میں اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا

کہ انگلستان کی ایک شہزادی اسلام پر ایک اعتراض کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے
کہ پیغمبر اسلام مزاح فرمایا کرتے تھے اور مزاح کرنا متانت کے خلاف ہے۔

اور متانت نبوت کے لئے لازم ہے۔

میں نے خواب میں اس کا جواب دیا اور کہا اے آپ مزاح ضرور

فرمایا کرتے تھے۔ لیکن مزاح برائے مزاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک دینی مصلحت کے

تحت ہوتا تھا اور وہ حکمت یہ تھی کہ حضورؐ کو حق تعالیٰ نے ذاتی رعب و دبدبہ
عطا فرمایا تھا، آپؐ پر ایسی ہیبت حق برستی تھی کہ آنے والا اجنبی آپؐ کو دیکھ کر
تھڑا جاتا تھا۔ اُس کا حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ آپؐ کے قریب آئے، اس دبدبہ کا
تقاضہ تھا کہ لوگ آپؐ سے مانوس نہ ہوں اور تبلیغ دین کو نقصان پہنچے،
کیونکہ تبلیغ اور تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ لوگ داعی اور معلم سے مانوس ہوں
اُس کے پاس بیٹھیں، اُٹھیں، دل کی بات کہیں، دکھ درد کی کہانیاں سنائیں
پس حضورؐ مزاح کر کے اُنہیں بے تکلف بنایا کرتے تھے۔ آپؐ کے مزاح فرماتے
سے لوگوں کے دلوں سے وہ رعب کم ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام اس طرح
آپؐ کی خدمت میں آیا جاتا کرتے تھے جس طرح اولاد اپنے مشفق باپ کی خدمت
میں آیا جاتا کرتی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں۔ ”میرے اس جواب سے وہ شہزادی مطمئن ہو گئی
مولانا کا یہ جواب غلی نقطہ نگاہ سے نہایت معقول تھا اور حضورؐ کے
مزاح فرماتے کی بہترین مصلحت یہی ہوتی تھی۔“

حضورؐ ایک اولوالعزم داعی کی حیثیت سے

خدا کے آخری رسولؐ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے، نبوت
کے بعد تین سال تک آپؐ نے نیا موشی کے ساتھ توحید پھیلانی چوتھے سال آپؐ کو
یہ حکم ملا۔ فاصدع بھاؤ موردِ جبر۔ اور آپؐ کو جو حکم دیا گیا ہے اُسے علی اور غدار
رہنا دیکھئے۔

اب آپ نے دعوتِ عام کا سلسلہ شروع فرمایا، کبھی صفار بہار پڑھ کر قریش کو پکارا اور فرمایا۔ لوگو! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ بہار کے چھپنے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو یقین آئے گا۔؟ سب نے کہا، ضرور یقین آئے گا کیونکہ ہم نے نہیں کبھی تھبوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم خدا کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم خدا تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ خدا کی توحید اور آخرت کا نام سنکر لوگ بگڑ گئے، مجمع میں سے ابولہب اٹھا اور بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہوا چلا گیا پھر سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد ایک دن حضور نے اپنے چچا زاد بھائی علی سے کہا۔ قریش کے سرکرہ لوگوں کی دعوت کا انتظام کرو۔ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا۔ خاندنِ عبدالمطلب کو بلایا گیا، حمزہ، ابوطالب، حضرت عباس دعوت میں شریک تھے، خاطرِ مدرات کے بعد حضور کھڑے ہوئے، قرآنِ کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّىٰ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
لوگو۔۔۔ خدا کی توحید کا اقرار کرو تاکہ عرب و عجم تمہاری فرمانبرداری کرنے لگیں۔

یعنی مجھے خدا تعالیٰ نے وہ تمام زندگی عطا فرمائی ہے کہ تم میں سے کون قبول کر کے اُسے اپنا او تو عرب و عجم تمہاری فرمانبرداری پر نخر کرنے لگیں۔ حضور کی تقریر سنکر مجلس پر سنسناٹا چھا گیا، گھر میں بہت رکتی تھی کہ لبیک کہتا۔ خدا نے توفیق دی تو ایک نو عمر لڑکے یعنی ابوطالب کے

نحت جگر کو دی، وہ کھڑا ہوا اور اپنے بڑے بھائی سے عرض کیا۔
 "بھائی صاحب! گو میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری ٹانگیں پتلی
 پتلی ہیں، میری عمر سب سے کم ہے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی اطاعت
 کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔"

قوم کے بزرگوں نے یہ منظر دیکھا اور سب بے ساختہ ہنس پڑے۔ اس
 خیال سے کہ کہاں عالمگیر انقلاب کے یہ جند ارٹھے، دنیا میں تمام حق قائم
 کرنے کے منصوبے در کہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ
 صرف ایک بڑکا۔۔۔ لیکن تو اس بات پر ہنسی اٹھا کر چلے گئے مگر قدرت نے
 پکار کر کہا۔ یہ نبی کی آواز ہے۔۔۔ آخری نبی کی، حق قائم ہو کر رہے گا۔ تم
 ساتھ دو یا نہ دو۔
 (تفسیر کبیر جلد پنجم ص ۵۹۹)

اب داعی حق کی مخالفت شروع ہوئی، بیٹروں کو اپنی خدائی عظمت
 پر سناٹا اٹھایا، مذہبی غنیمت کے پیروں میں پی پی ہوئی بد اخلاقیوں اور جانیوں
 کی پول کھسنے لگی، ان کے کمزور نبیوں کا خون چسے والی جینیں۔ ابو جہل
 ابو ذریب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ۔۔۔ جیسے تمام سردار میدان میں کھڑے
 یہ دیکھتے۔۔۔ خدا کے رسول حرم میں نہ آ پڑتے تھے، کعبہ
 کے چھوٹے چھیکڑ دار میں نہ بیٹھتے تھے۔ جو بنی حنفہ کو نہاڑ پڑھتے ہوئے
 دیکھ کر آگ بگڑا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو منی طلب کر کے کہتا ہے۔۔۔ کاش تم
 میں سے کوئی شخص اونٹ کا ایک گند اوجھے کے اور جب محمد سید میں سے
 تو اس کی گردن پر رکھ دے،۔۔۔ غتبہ سردار قوم کی آواز پر کھڑا ہوتا ہے

اونٹ کا اچھل کر محبوب حق کی گردن پر ڈال دیتا ہے، خدا کے دشمن اس تماشے کو دیکھ کر منہس پڑتے ہیں، وحشت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ منہس میں لوٹ پوٹ ہو کر ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں، کوئی خدا کا نیک دل بندہ اس فسوسناک تماشے کو دیکھتا ہے، ظالموں کے مقابلہ پر آنے کی ہمت تو نہیں کر سکتا تھا، بھگا ہوا رسول پاک کے گھر والوں کو خبر دیتا ہے، چھوٹی بیٹی جناہ سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا اس وقت صرف پانچ برس کی ہیں، پانچ برس کی لڑکی کی بساط کیا ہوتی ہے مگر باپ کی محبت کے جوش میں دوڑی دوڑی حرم میں آتی ہیں اور ننھے ننھے ہاتھوں سے گندا اوجھ آبا جان کی گردن کے اوپر سے بٹاتی ہیں اور تو کیا کر سکتی تھیں پاک زبان سے بد دعائیں دیتی ہوئی واپس ہو جاتی ہیں۔

یہ ابولہب ہے، حضور کا چچا ہے، ایک وقت وہ تھا اس نے اس بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر دیا تھا ایک وقت یہ کہ یہ بد بخت اس بھتیجے کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، حضور کے ساتھ لگا رہتا ہے، حضور و غلط فرماتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ کہتا جاتا ہے۔ لوگو! یہ شخص جھوٹا ہے، دیوانہ ہے اس کی ایک بات نہ سناؤ۔ یہ خون کے رشتوں کا حال تھا، جہان خون کے رشتوں میں آگ لگی ہوئی ہو وہاں غیروں سے کیا توقع ہو سکتی ہے۔

ابو جہل کا یہ حال ہے کہ جہاں کہیں خدا کے رسول کو تفریر کرتے ہوئے دیکھا ہے دبوٹ کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، جب تک آپ تفریر کرتے رہتے ہیں یہ خاک و مھول اڑاتا رہتا ہے تاکہ لوگ لکھتے نہ ہوں اور یہ کہتا رہتا ہے، اس شخص کے دھوکے میں نہ آنا یہ شخص تم سے لات و عسری کی پوجا چھڑوائے گا۔

ایک دردناک منظر اور دیکھو۔ رسولِ برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک گستاخ جسارت کر کے آپ پر مٹی ڈال دیتا ہے آپ اس حالت میں گھڑ لوٹ آتے ہیں، مٹی دیکھتی ہیں تو دوڑ کر اباجان کے پاس آتی ہیں، اباجان کو خاک آلودہ دیکھ کر پانی لاتی ہیں اور حضورؐ کا سر دھو کر بیٹھ جاتی ہیں اور سر دھوتی جاتی ہیں، اباجان مٹی کو روٹا دیکھ کر فرماتے ہیں۔ ”جان پر۔! مست رو، خدا تیرے باپ کو بچالے گا۔“

حائف کا تبلیغی سفر بھی داعیِ حق کی زندگی کا بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے حائف عرب کے دولت مندوں کی نہایت حسین اور پرفضاستی بھی حضورؐ تبلیغِ حق کے لئے اس بستی میں تشریف لے گئے، بستی کے سرداروں سے گفتگو فرمائی، بن مغسروروں نے نہایت دل آزارانہ جواب دیئے، بستی کے غنڈوں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ۔ محمد! باپ دادا کے دین کے خلاف ایک دین پھیلانے آیا ہے، اس کو ایسی سزا دو کہ یہ آئندہ اس بستی کا رخ نہ کرے، بستی کے اور لوگ اپنے اقاروں کا شمارہ پا کر ملکِ حلالی کے لئے میدان میں نکل آئے۔

خدا کے پیارے رسول ہیں اور آپ کے جاں نثار غلام حضرت زید ہیں بستی میں دونوں طرف آوارہ لوگوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، سرکارِ نبیؐ سے گزر رہے ہیں، کوئی تالیں بجا رہا ہے، کوئی تہقہہ لگا رہا ہے، کبھی کسی جانب سے پتھر آنے لگتے ہیں۔ حضورؐ اپنے غلام کے ساتھ شرافت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، مگر اس شرافت پر

بھی کسی کو رحم نہیں آتا، پھر برابر برس رہے ہیں، قہقہے مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔
رسول برحق کی پنڈلیاں زخمی ہو گئی ہیں، جوتیاں خون سے لبریز ہیں، جنہیں
آپ کے مبارک قدم جم گئے ہیں۔

پھر دیکھو۔ اس پر بھی بس نہیں ہے، خدا کے پیارے رسول اگر زخموں
کی تکلیف سے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ظالم آپ کے شانے پر کڑکھڑا کر دیتے ہیں
، انھیں رحمتِ عالم کا بستی میں ایک منٹ ٹہرنا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن کیسے
سنگِ دل ہیں یہ لوگ، جب آپ جانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر پھراؤ
شروع کر دیتے ہیں۔۔۔۔۔ مرنی آقا اسی حالت میں چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ
سامنے انگوروں کا ایک باغ نظر آ جاتا ہے، آقا اور غلام دونوں اس باغ میں
چلے جاتے ہیں یہ باغ ایک نیک دل انسان غلبہ کا تھا، جو آپ کو اس میں پناہ دل
گئی ورنہ اس وقت طائف کی سرزمین میں محمدؐ کے لئے پناہ کی کوئی جگہ نہ تھی،
غلبہ غیرت مند انسان تھا، اس نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا
اپنے غلام کو آواز دی اور اس کے ہاتھ سرکار کی خدمت میں انگوروں کا
ایک خوشہ کشتی میں لگا کر بھیجا۔

پہلو میں اگر انسانی دل رکھتے ہو تو یہ سوچو! اس وقت سرکار کے دل
پر کیا گزر رہی ہوگی۔۔۔۔۔ اس میں کیا شک ہے کہ آپ کے بلند مہمت اور
عالی حوصلہ رسولؐ تھے، مگر پھر بھی آمنہ کے جائے اور عبداللہ کے تختِ حکر
یعنی ابن آدم اور انسان تھے، انسانی جذبات اور احساسات سے آپ کا
قلبِ مبارک خالی نہ تھا، اس موقع پر آپ اپنے خدا سے اس ظلم و زیادتی کے خلاف

بستی فریاد کرتے تھوڑی تھی مگر جہاں آپ کو یہ حق حاصل تھا وہاں یہی موقعہ
آپ کی رحمت اللعالمین کے امتحان و آزمائش کا بھی تھا۔

تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ دُعا فرمائی
”اے اللہ! تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے بسی
کی اور عیادوں میں ذلت و رسوائی کی۔“

اے ارحم الراحمین تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور تو ہی میرا
پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے۔ کسی اجنبی
بے گانے کے بوجھ دیکھ کر شرم و ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے
یا کسی ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قبضہ دیا ہو۔
اے اللہ! اگر تو مجھ سے دشمن نہیں تو مجھے کسی کی پروا
نہیں ہے، تیری خدمت میرے لئے کافی ہے۔

میں تیرے چہرے کے نور کے طفیل جس سے تمام
نعمتیں رزق و رزق و رزق و رزق سے دنیا و آخرت کے
میرے کام درست ہو جاتے ہیں۔ بات سے پناہ مانگتا ہوں
کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری
ناراضگی کا میں وقت تک ڈر کرنا ضروری ہے جب تک تو
رضی نہ ہو جائے۔ تیرے سونے کوئی طاقت ہے اور نہ قدرت۔

دسیرت ابن ہشام

حضور قدس نسل اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بننے والی حکمت تھ کہ

غیرت الہی کو جوش آگیا، جسبریل امین تشریف لائے، سلام عرض کر کے بولے۔

اے نبی۔! خدا کا سلام قبول فرمائیے، جو کچھ آپ پر گزری اُسے خدا نے دیکھا، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ اجازت دیجئے، اللہ کی ظالم آبادی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس طرح پس چائے گی جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دانہ پس جاتا ہے

رحمت والے آقا نے جسبریل کی یہ پیشکش مستکرار شاد فرمایا۔

جبریل۔۔۔! اگر خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرنے پر قادر

ہے تو وہ ان لوگوں کو ہدایت دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔

یہ لوگ بے سمجہ ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ہر امید

کرتاہوں کہ ان کی اولاد کو۔۔۔ ایمان کی

توفیق نصیب ہوگی۔

حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ہر اہم خیال اللہ کی طرف سے بھیجی

اور حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی شفقت و محبت بھی ٹرانسمنٹ کی ہے

رحمتہ اللعالمین، رحمت اور آپ کا عزم محکم ہے۔

کیا حضرت جبریل نے اس جو بے ہوشی کی بات کی۔

نہ دلتہ میورت ریخہ سیدم کے اس واقعہ پر چپچپا رہا ہے اور حضور

رحمت اللعالمین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا ہے

”محمد کے اعتقاد میں مضبوطی دران کا اپنے ہونے پر بھی در

انھیں اس مخالف بستی میں لے گیا اور آپ نے تبلیغ اسلام کا فرض ادا کیا۔

یہ ہے اولوالعزم داعی کی حیثیت سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہ پاک جس کی ایک ایک ادا اُمرت کے لئے مشعلِ ہدایت ہے۔

حضور ایک بے گناہ قیدی کی حیثیت سے

قریش نے دیکھا کہ سختیوں کے باوجود — اسلام کی روشنی بر طبعی اور پھیلتی جا رہی ہے، جو عرب کے سورا باپ داد کے دین کی حمایت میں ”مُحَمَّدؐ“ کو قتل کرنے نکلے وہ خود اس پر قربان ہو کر رہ گئے، — یہ عمر بن خطابؓ تھے۔ مکہ کو مکہ در طبقہ اسلام کی طرف بھنی اپنا جا رہا ہے، عرب کے پتے ہوئے ریت پر، جھستے ہوئے گرم پتھروں پر اور دھکتے ہوئے انگاروں پر ٹٹایا جا رہا ہے مگر نہ جلاں محمدؐ کو دامن چھوڑے ہیں نہ غمٹا رہا، نہ خبابؓ،

سناٹا مہی سے بھنچھلا کر یہ تجوئہ پاس کی کہ رسول پاکؐ اور آپ کے خاندان کا کھس سماجی پائیکٹ کر کے ان سب کو ایک گھائی میں قید کر دیا جائے۔ تجوئہ پاس ہوئی، ایک معاہدہ ترتیب دیا گیا — کہ کوئی شخص نہ تو اپنی ہاتھ میں شادی بیاہ کرے ورنہ ان کی موت دھمکی میں شرکت کرے، نہ ان کے ہاتھ سارن فروخت کرے، نہ دھن کے پاس سے کچھ لے بیٹے کیے۔ سب جو نے نے جب تک کہ بنی ہاشمؐ سے بیڑ چھڑ کر غم سے قتل کرنے کے لئے نہ

ہمارے سپرد کرنے پر آمادہ نہ ہوں۔

یہ معاہدہ ذمہ دار لوگوں کے دستخطوں کے بعد کعبہ میں شکار دیا گیا۔
خاندان بنی ہاشم کے بزرگ جناب ابوطالب تمام ہاشمی خاندان کے افراد کو
لے کر اپنی سو روتی گھائی "شعب ابوطالب" میں چلے گئے۔

نظر بندی اور اسیری کی یہ مدت تین سال تک رہی، اس زمانے میں حضور
مرورِ عالم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، جنگل کی بڑی بوٹیاں
کھا کھا کر پیٹ بھرا۔

ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا۔
سعدؓ نے اس ٹکڑے کو پانی میں دھویا، آگ پر بھونا اور پانی ملا کر کھالیا، اور
نفس کو مخاطب کر کے کہا: "کھا تو لیا اور کیا چاہتا ہے؟"

بنی ہاشم کے ننھے ننھے بچے جب بھوک سے بلک بلک کر روتے اور رنج
آہ وزاری کی آواز درہ سے باہر آتی تو قریش کے سنگدل سردار بچوں کے
ترپنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے، اگر کسی شخص کو ترس آجاتا اور وہ کھانے
پینے کا سامان اندر بھیجتا تو سامان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی، سنگدلی کی حد
تین سال تک سخت تکلیفوں کے ساتھ گزر جاتے ہیں، قدرتِ الہی کو جو دش
کتابت، چند سرداروں کے دل میں انسانی غیرت بھرتی ہے، ہشام عامری
عبدالطلب کا نواسہ زہیر سے کہتا ہے

زہیر: یہ کیا غضب ہو رہا ہے، تم غیش کی زندگی بسر کر رہے ہو اور
تمہارے ماموں دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔

یُسکر زہیر شرم و ندامت میں ڈوب جاتا ہے، کچھ اور غیرت مند بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ سید ہا حرم میں آتا ہے اور ابو جہل کو لٹکارتا ہے اے مکہ والو۔ با ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، محمدؐ اور اس کے ساتھی جھوکے مرے ہیں اور ہم داد عیش سے رہے ہیں، خدا کی قسم۔! جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔

ابو جہل برابر سے بولتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عہد نامہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، گفتگو تیز و تند ہو جاتی ہے کچھ مشعل آگے بڑھتا ہے معاہدہ چاک کر دیتا ہے، سب دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔
بنی ہاشم قیصر سے رہائی پا جاتے ہیں یہ واقعہ سنہ نبوی کا ہے۔

حضور عوامی رہنما کی حیثیت سے

غربت کی زندگی

یہ دور چہورانی و عوامی کمالات ہے اس دور میں عوام میں آنے والے وقت و عزم کی ہمدردی کا نعرہ لگانے والے لیڈر کو "عوامی رہنما" کہتے ہیں لیکن سوچیں کہ یہ کوٹھیوں اور نیک نیتوں میں رہ کر چھوٹے چوں میں بسنے والوں کے درد کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ہاں ہاں تھوٹے ہٹ کے مادی انسان غربت و فاقہ اور افلاس و تنگدستی میں گھرے ہوئے انسانوں کی مشکلات کا احساں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو محض عوام میں آنے والے کسی رہنما کو

”عوامی رہنما“ کا درجہ نہیں مل سکتا۔ آئیے۔! ہم بتائیں کہ ”عوامی رہنما“ عوام کا حقیقی رہنما اور عوام کا حقیقی محسن کون تھا اور اس نے غریب عوام کی ہمدردی کا حق کس طرح ادا کیا۔

آج سے چودہ سو برس پہلے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح عرب میں بھی اونچ نیچ تھی، کوئی عزت والا تھا اور کوئی حقیر، پیسہ اور اولاد عزت کی بنیاد تھی، غریب ہزاروں ذلتوں کی ایک ذلت تھی۔ اس ظالمانہ نسلی چھوت چھات نے انسانیت کی مٹی پیدا کر رکھی تھی، اس سے خدا کی رحمت جوش میں آئی اُس نے دنیا میں ایک رسول بھیجا، جس کو حکم دیا۔ اعلان کرو۔ خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور انسان انسان سب برابر ہیں، رسول پاک نے اعلان کیا اور خدا کی کبریائی اور انسان کی عظمت قائم کرنے کے لئے آپ نے باقاعدہ ایک عوامی تحریک شروع کی۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عوامی تحریک کے علم بردار ہیں، مکہ کے رئیس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اُن سرداروں کی اولاد میں جو دوسروں کو ذلیل سمجھتے تھے، خاندانی ماحول کا تقاضا تھا کہ محمد بن عبد اللہ میں بھی غرور ہوتا، نسلی گھنڈ ہوتا مگر آپ کا مشن دنیا کے پس ماندہ طبقوں کو ابھارنا ہے اس لئے آپ سردار ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی طرح رہتے ہیں، میرا نہ ٹھاٹھاٹ سے گریز کرتے ہیں تاکہ مظلوم طبقے کے دل سے احساس کمتری دور ہو۔ رسول پاک کو اپنی معاشرت میں دیکھ کر ان کے دلوں میں خود اعتمادی پیدا ہو، خود غریبوں کی طرح رہیں تاکہ غریبوں کی مشکلات کا احساس ہے۔

یہ عرب کے روحانی شہنشاہ ہیں، اشارہ کر دیں تو دنیا کی دولت کا ان کے قدموں میں ڈھیر لگ جائے، لوگ ان کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں مگر ان کے رہنے کا مجروحہ چھ سات ہاتھ سے زیادہ لمبا چوڑا نہیں، اس کی دیواریں کچی مٹی کی ہیں جس پر کھجور کی پتیوں اور ٹہنیوں کا چھپر پڑا ہوا ہے اس چھپر کے اوپر ایک کمبل بچھا ہوا ہے تاکہ مارش کے پانی سے بچاؤ دے جھپٹ کی اونچائی اتنی ہے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسے چھو لیتا ہے، دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ ہے جس کے آگے بھی پردہ کے لئے ایک کمبل ڈال رکھا ہے۔

اس گھر کا کل سامان بھی دیکھ لو۔! سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صرف ایک چار پائی ہے، ایک بستر۔ ایک تکیہ جس میں روئی کی بجائے کھجور کی پھال بھری ہوئی ہے، بھلا اور کھجوریں رکھنے کے لئے دو ٹکے پانی کا ایک برتن، پانی پینے کا ایک پیالہ۔ گھر میں روشنی کی یہ حالت ہے کہ چالیس چالیس راتیں گزر جاتی ہیں گھر میں چراغ نہیں جلتا۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت اختیار ہی تھی۔ یعنی آپ نے اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے غریب زندگی پس فرمائی تاکہ پیسہ بچا کر اس پیسے سے جماعت کے غریب افراد کی امداد کی جائے اور لوگ باہمی امداد سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں، ایسی ہوتی ہے جمہوری و عوامی رہنمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جماعت کے خاص مکرّم ہیں۔ انھوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لئے وقف کر دی ہے، کمانے کو نے کے لئے انھیں وقت بھی نہیں ملتا۔ اس لئے ان کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے،

خود فرماتے ہیں، ایک روز کئی وقت کا بھوکا تھا، نماز پڑھ کر جواٹھا تو کمزوری کے مائے گر پڑا، پیٹ کو زمین سے لٹکا کر اور اُسے دبا کر اوندھا لیٹ گیا، یہ سوچتا رہا کہ شاید مجھے اس طرح پڑا ہوا دیکھ کر کوئی اٹھائے اور پوچھے کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے۔ لیکن ابو بکرؓ بھی گزر گئے، عمرؓ بھی گزر گئے اور بھی صحابہ گزر گئے کسی نے میری طرف توجہ نہ کی، آخر میں میرے محبوب، میرے آقا تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر بولے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پڑے ہو۔؟ میں اپنے محبوب کی آواز سن کر کھڑا ہو گیا جس طرح ایک مشفق باپ کو دیکھ کر پریشان حال بیٹے کی۔۔۔ ڈھارس بندھ جاتی ہے، مجھے اطمینان ہوا غرض کیا حضور۔! کئی وقت سے بھوکا ہوں، کمزوری نے نڈھال کر دیا ہے۔

محبت بھری آنکھوں سے تسلی دے کر محبوب نے فرمایا۔ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ دولت خانے پر حاضر ہوا۔ حکم ہوا۔ ابو ہریرہ ازواجِ مطہرات کے کمروں پر جاؤ، اُن سے میری طرف سے کہو۔ گھر میں جو کچھ موجود ہو دیدو۔ میں خوشی خوشی اٹھا ہوا سوچا کہ اب میرا کام بن جائے گا، ازواجِ مطہرات کے دروازوں پر گیا آواز دی لیکن توقع کے خلاف، ہر دروازہ سے آواز آئی۔ ابو ہریرہ۔! برکت ہے دمایوس ہو کر، میں حضور کی خدمت میں واپس آ گیا، درحضور کو ازواجِ مطہرات کا جواب سن دیا۔ آپ نے فرمایا۔

ابو ہریرہ! دبھوک سے تم ہی بے تاب نہیں رہا میں نے بھی تین وقت سے پیٹ بھر کر نہیں کھایا ہے۔۔۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک انصاری خاتون زودھ کا بادیہ (بڑا پیالہ) لے کر سرکارِ اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔

(میری خوشی کو بھانپ کر) مسکراتے ہوئے چہرے سے میرے محبوب نے فرمایا۔
 ۱۰۔ ابو ہریرہؓ اٹھو! اصحابِ صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی (اس وقت
 اصحابِ صفہ کی تعداد (۱۹) کے قریب تھی)۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہؓ! یہ
 دودھ سب کو پلانا شروع کرو۔ میں کھڑا ہو گیا، باری باری پلانا شروع کیا،
 جب ایک صاحب پی چکے تھے تو میں اُچک کر دیکھتا تھا کہ دودھ ختم ہو گیا ہے
 یا باقی ہے، دل میں کہتا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ حضور سارا دودھ مجھے پلا دیتے،
 (تاکہ میرا پورا پڑ جاتا)۔ اسی طرح جب تمام صحابہ کرام دودھ پی چکے تو حضور نے
 مجھ سے فرمایا۔ ابو ہریرہؓ! اب تم سیر ہو کر پی لو۔ میں پینے بیٹھ گیا،
 خوب پیا، کئی وقت کا بھوکا تھا، جب پیٹ بھر گیا تو آخر میں حضور نے پیالہ
 منھ سے لگایا۔ قسم کھا کر کہتا ہوں پیالے میں دودھ جسٹنا پہلے تھا،
 اُٹتا ہی اب بھی تھا (۲۱) آدمیوں کے پینے کے بعد بھی پیالہ دودھ سے بھر رہا تھا۔
 غور کیجئے! ابو ہریرہؓ کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دین حق کے لئے میں بھوکا
 مَر رہا ہوں، رسول پاکؐ نے ابو ہریرہؓ کو تمام پاک بیویوں کے گھر بھر کر یہ بتایا
 کہ ابو ہریرہؓ اگر تم بھوکے ہو تو یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارا رسول عیش کر رہا ہے۔
 رسول بھی بھوکا ہے۔ رسول کے گھر والوں نے ہاں بھی برکت ہے، اس سے
 ابو ہریرہؓ کو تسلی ہو گئی ہوگی لہٰذا دین کے لئے منہ سببیں جھیلنے کے پسے سے زیادہ
 بہت پیدا ہو گئی ہوگی۔

۱۱۔ اس واقعہ کو امام بخاریؒ جیسے شرائط رکھنے والے محدث نے بھی روایت کیا ہے

اور کہا گیا ہے کہ رسول پاک کی غربت اختیاری تھی کیونکہ آپ کے غلاموں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے سخی بھی تھے جو اپنے آقا کے اشارہ کو پا کر سائلوں کو غلّے سے لدے پھندے اونٹ عطا کر دیا کرتے تھے، ایسے فداکار ساتھیوں کی موجودگی میں رسول پاک اور آپ کے گھر والے کبھی اس طرح بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے تھے لیکن امت کے غنی جب دیکھتے تھے کہ کوفین کے سرور کا نعرہ الفقر فخری د غربت کی زندگی پر میں ناز کرتا ہوں، بے تو وہ بھی مجبور ہو جاتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبد زندگی کے آخری سانس تک قائم رہا وفات سے پہلے حضورؐ نے حضرت عائشہ کے پاس چند دینار رکھوائے تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہؓ کو بلا کر کہا، — عائشہ! وہ دینار کہاں ہیں، انھیں نذر مہاجرین پر تقسیم کرا دو، یہ ہدایت فرما کر آپ پر مہوشی طاری ہو گئی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں، — مجھے پریشانی میں آپ کے حکم کا خیال نہ رہا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ ہوش میں آئے۔ فرمایا — عائشہ وہ دینار کہاں ہیں — میں نے عرض کیا — رکھے ہیں۔ فرمایا — جا کر لے آؤ۔ میں نے وہ دینار لے کر حاضر خدمت کئے۔ آپ نے وہ دینار تھیلی پر رکھے اور فرمایا — عائشہ! محمد نہیں چاہتا کہ وہ اپنے خدا سے اس حال میں ملے کہ اُس کے گھر میں سونا ہو۔ یہ فرما کر حضرت علی کو حکم دیا، انھیں تقسیم کراؤ۔

اس میں امت کے لئے یہ پیغام تھا کہ جب عوام بھوک و افلاس میں گرفتار ہوں تو امیروں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ سونے اور چاندی کو گھر میں گرا کر رکھیں

انسان خود تکلیف اٹھالیتا ہے لیکن اپنی اولاد کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا، سرور عالم نے قوم کی ضرورتوں پر عظیم قربانی بھی کی اور اولاد کو تکلیفوں میں ڈال کر امت کی تکلیفوں کا مداوا فرمایا۔

زہرائے بتوں کتنی پیاری بیٹی ہیں، باوا کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ بیٹی کو عشار کے بعد نہ دیکھ لیں اور دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا نہ کر لیں، ایسی محبوب بیٹی کو ایسے غریب شوہر کے ساتھ بیاہا جس نے استعمال کی زیرہ فروخت کر کے مہر کا انتظام کیا، — مدینہ میں نہ امیر گھرانوں کی کمی ہے نہ امیر زادوں کی لیکن نبی نے ابوطالب کے بیٹے "علی" کو انتخاب فرمایا۔ بیٹی کو خالی گھر رخصت کیا دونوں جہاں کی شاہزادی ضرورت کے چند برتن اور مشقت اٹھانے کے لئے ایک چکی اور ایک مشکیزہ جہیز میں لے کر روانہ ہوئیں۔ غریب باپ کی غریب بیٹی غریب شوہر کے ساتھ غریب گھر میں مہسی خوشی منے لگی، محنت پسند باپ کی محنتی بیٹی گھر کا کام کاج خود کرتیں، چکی خود پیستیں۔ پانی خود بھر کر لاتیں، جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے اور جسم اقدس پر مشکیزہ کے نشانات، غریب شوہر کو ترس آتا، مگر غریب کلیجہ مسوس کر رہ جاتے، ایک پتہ چلا کہ حضور کے پاس غنیمت کے لونڈی غلام آئے ہیں، شوہر نے سیدہ سے کہا۔

"سیدہ! حضور آبا جان کے پاس جاؤ، اپنی حالت دکھاؤ، مصیبت سناؤ اور گھر کے کام کاج کے لئے ایک باندی لے آؤ۔"

سیدہ خوشی خوشی میکے آئیں۔ آبا جان تو نہ ملے، اما جاں سے گزارش کر آئیں، — رات کو سرور عالم گھر آئے۔ اماں جان نے سیدہ کے آنے کی

کیفیت سنائی، عورت، عورت کے حالات سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، بیٹی کی مشقت بھری زندگی کا آتماں نے کتنا اثر لیا ہوگا اور اُسے درد مند باپ تک کس طرح پہنچایا ہوگا۔ آبا نے بیٹی کی درخواست سنی، ایسی بیٹی پر ایک باندی کیا ہزار باندیاں قربان کی جاسکتی تھیں، باندیاں کیا اُمت کی ساری مائیں اُن کی غلامی کے طوق کے لئے اپنی گردنیں پیش کر سکتی تھیں، مگر اُمت کو اولاد کی طرح چاہنے والے رسول نے ماں کی زبان سے بیٹی کی فریاد سنی اور فوراً داماد کے گھر تشریف لائے، بیٹی سے فرمایا۔

سیدہ! میں ابھی اصحابِ صفہ کی ضروریات سے جو میری غوریات اور میری اولاد کی ضروریات سے مستدم ہیں، فاسخ نہیں ہوا، سب سے پہلے میں اُن کی ضرورت پوری کروں گا۔

پھر بیٹی کو اللہ کا ذکر تعلیم فرمایا، ذکرِ باپ کی بیٹی ذکر سے خوش ہو گئی شاکرِ باپ کی بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پریشانی اور مایوسی کیسی؟ غلام کی بھائی چاہنے کے لئے بڑے دل گرے کی ضرورت ہے اس کے لئے

۱۵ حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ وَلٰكِنِّي اَبِيعُهُمْ وَانْفَقْتُ اَتْمَانَهُمْ عَلٰی
اصحابِ الصَّفَةِ
رکن العمال،

۱۶ وہ ذکر یہ ہے، سُبْحَانَ اللّٰهِ ۳۳ دفعہ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ۳۳ دفعہ
۱۷ اللّٰهُ اَكْبَرُ ۳۳ دفعہ اور ایک دفعہ آخر میں يٰلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نہ صرف اپنا آرام جاں قربان کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنی اور اپنے تمام گھروالوں کے آرام کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔

یہ ہیں ”عوامی رہنما“ جنہوں نے عوام کو ابھارنے اور ان کی ترقی کے لئے محض تقریروں سے کام نہیں لیا، بلکہ عوام کی معاشی، سماجی اور اقتصادی حالت کو اوپر اٹھانے کے لئے سماجی برابری کا ایک مکمل پروگرام پیش کیا، معاشی انصاف کا ایک مکمل ضابطہ سامنے رکھا، اُمیروں پر ذمہ داریاں عائد کیں، اپنا اور اپنے گھروالوں کا عیش و آرام قربان کیا، خود بھوکا رہ کر غریب عوام کا پیٹ بھرا، غریب عوام کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنا حکومتِ حق کے فرائض منصبی میں شامل کیا۔

حضورؐ ایک شریف مہمان کی حیثیت سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کی حیثیت سے بھی اُمت کے لئے ایک بہترین اُسوہ چھوڑا ہے، آپ ایک طرف اپنے میزبان کے ساتھ بے تکلف دوست کارویہ اختیار کرتے تھے تو دوسری طرف اپنے میزبان کے جذبات کا بھی پورا پورا لحاظ فرماتے تھے۔

ایک صحابی نے حضورؐ کی دعوت کی تو پیچھے بے تکلفی سے فرمایا، میری بیوی عائشہ بھی ساتھ میں ہوگی۔ اُس کے باں رشتہ ہم صرف ایک آدمی کا تھا، اُس نے کہا۔ میں مشورہ کروں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص تین دفعہ حاضر ہوا اور

آپ نے ہر دفعہ حضرت عائشہ کو ساتھ لے چلنے پر اصرار فرمایا اور بالآخر اُس نے منظور کر لیا۔

آپ کے اصرار کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ کئی دن فاقہ میں دن گزار رہی تھیں۔ آپ نے اُنھیں چھوڑ کر جانا گوارا نہ فرمایا۔ یہ حضور کی بے تکلفی تھی۔

آپ میزبان کے حالات پر بھی نظر رکھتے تھے، اس پر زیادہ بوجھ نہ بنتے تھے، جو حاضر کیا جاتا بے تکلف نوش فرما لیتے، ایک انصاری خاتون کے ہاں جمعہ کی نماز کے بعد ہمیشہ تشریف لے جایا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے تھے وہ خاتون چند روں کا سالن پیش کیا کرتی تھیں اور ہر جمعہ کو آپ کا انتظار کرتی تھیں۔

آپ فرمایا کرتے تھے، کسی کا ہدیہ واپس نہ کیا کرو۔ کیونکہ اس سے اُس کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ دعوت قبول کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے، آپ کا ارشاد ہے۔ تہادوا تحابوا۔ یعنی آپس میں ہدیے دیا لیا کرو، محبت زیادہ ہوگی۔

حضور فیاض میزبان کی حیثیت سے

مہمان نوازی عربوں کی قومی خصوصیات میں داخل ہے مگر عرب و عجم کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کی بہت ہی شاندار مثال قائم فرماتے ہیں

اس وقت کی بات ہے جب مدینہ کے یہودی اسلامی تحریک کو ناکام کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگائے تھے، حضورؐ کو قتل کرنے کی خفیہ سازشیں کر رہے تھے، کھانے میں زہر دے کر ہلاک کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی تھیں، ان حالات میں حضورؐ کے پاس ایک یہودی سردار آیا، پاک دل اور بے خطر بچے رسولؐ نے آنے والے مہمان کی تواضع میں زمین پر اپنی چادر بچھادی، صحابہ کی محبت نے اپنے محبوب کے اس شریفانہ فعل پر توہین محسوس کی، کہاں ہاے آقا کی عظمت جس کو ہم آنکھوں سے لگائیں، عزت سے سر پر رکھیں اور اس پر ایک دشمن خدا کے قدم پڑیں، —؟ دل میں یہ سوچا زبان سے غرض کیا۔ حضورؐ! دشمن خدا کی اتنی عزت افزائی۔؟ شریف میزبان نے جواب دیا: یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اُسی عزت کا مستحق ہے۔ مہمان نواز پیغمبرؐ نے اپنی اُمت کو ہدایت فرمائی۔ جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ابنِ سینا کے بادشاہ و نجاشی کے پاس سے ایک ڈیوٹیشن آیا، رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہمان بنایا اور یہ نفسِ نفیس مہمانداری کے فرائض انجام دیے، سچے کرام نے ہر چند چاہا کہ یہ خدمت انجام دیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان لوگوں نے میرے دوستوں کی جب وہ حبشہ کی ہجرت

کر کے گئے تھے، خدمت کی ہے اس لئے میں خود ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔

ایک واقعہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارت میں نقل کیا، لقیط بن صبرہ کہتے ہیں، میں بنی مستفوق کے وفد کے رفیق کی حیثیت سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور دولت خانہ پر موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ تشریف رکھتی تھیں، آپ نے ہم مہمانوں کے لئے کچھ کھانا اور کھجوریں پیش فرمائیں پھر حضرت تشریف لے آئے اور ہم سے پوچھا۔ کچھ کمایا۔؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، اتنے میں ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ لئے سامنے سے گزرا اس کے ریوڑ میں ایک ٹھیا بھی تھی جو ”میں میں“ کر رہی تھی، آپ نے اس چرواہے سے فرمایا۔ ”راعی۔! یہ کیا ہے، وہ بولا پھیا ہے۔“ آپ نے فرمایا۔ ”اس بچے کی بجائے ایک بکری ہمارے مہمانوں کے لئے ذبح کر دو، وہ تیار ہو گیا۔“

چرواہے نے حضور کے چہرے پر انطباض تشرک کا کچھ اثر محسوس کیا، تو فوراً بولا۔ حضور! میں اس بکری کو آپ کی وجہ سے ذبح نہیں کر رہا، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے۔ کہ جب سو بکریوں پر کوئی بکری زیادہ ہو جاتی ہے تو بچے کے ہونے پر ہم ایک بکری ذبح کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جانور تنہا سے زیادہ نہ ہوں صرف تنہا ہی۔

حضور کی مہمان نوازی کا ایک عجیب واقعہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب ارطعمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں۔

حضور کی خدمت میں ایک غیر مسلم حاضر ہوا، آپ نے صحابہ کو حکم دیا،
 مہمان کے لئے ایک بکری کا دودھ لاؤ۔ دودھ لا گیا، مہمان سارا دودھ
 پی گیا۔ حضور نے پھر فرمایا ایک بکری کا دودھ لاؤ، صحابہ نے پھر حکم کی تعمیل کی
 اور ایک دوسری بکری دودھ کر لائی گئی، مہمان وہ دودھ بھی پی گیا،
 حضور نے تیسری بکری کو دودھ پھینکا حکم دیا۔ اس طرح وہ مہمان سات بکریوں کا
 دودھ پی گیا، مہمان پی تاربا حضور پاتے رہے، سات بکریوں کے دودھ سے
 سیر ہو کر وہ چلا گیا، مہمان نبی کو پھر ان کی خدمت میں آیا اور حضور کے ہاتھ پر
 مشرف باسلام ہو گیا۔

حضور نے اس مہمان کی تواضع کے لئے پھر بکری کا دودھ لانے کا
 حکم دیا، صحابہ ایک بکری کا دودھ لائے، مہمان دودھ پی گیا، آپ نے فرمایا۔
 اور لاؤ۔ دوسری بکری کا دودھ اور لا گیا۔ یہ دودھ اس سے پیانہ گیا
 اور کچھ بچا دیا اس پر حضور نے فرمایا۔

المومن یشرب فی معی واحد والکافر یشرب فی سبعة اعداء
 یعنی مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں۔
 سات آنتوں میں پینا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کافر میں حرص و
 طمع زیادہ ہوتی ہے۔

حضورِ با اصول رہنما کی حیثیت سے

با اصول رہنما سے مراد وہ رہنما ہے جو اپنے اصولوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو، ہر چیز کا نقصان گوارا کر لیتا ہو مگر اپنے اصولوں کی توہین برداشت نہ کرتا ہو، با اصول رہنما مفاد پرست لیڈر کی بالکل ضد ہوتا ہے مفاد پرست لیڈر ہر موقع پر مفاد کو سامنے رکھتا ہے، اس کے نزدیک اصول صرف ایک نمائشی چیز ہوتی ہے، وہ جو قانون خود بناتا ہے اُسے عملی زندگی میں خود ٹوڑتا ہے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے بھی دنیا کے تمام رہنماؤں میں حیرت انگیز حد تک ممتاز نظر آتے ہیں۔ چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم شہریوں کو مذہبی آزادی کا حق عطا فرمایا، ایسا حق نہیں جو صرف قانون کی کتابوں میں ہو بلکہ ایسا حق جو عملی زندگی میں زندہ حقیقت کی طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہو، مذہبی آزادی کے اس علم بردار نے جب کبھی ذمیوں کے اس بنیادی حق کو پامال ہوتے دیکھا تو ہر مصلحت سے بے نیاز ہو کر اس کی حفاظت کی۔

مدینہ طیبہ میں یہودی ایک مذہبی اقلیت تھے، ایک روز مسلم اکثریت کے ایک سربراہ آوردہ بزرگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک یہودی دوکاندار سے سودا خرید رہے تھے، اس یہودی نے مول تول کرتے ہوئے قسم کھائی کہ — قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے — یہ قسم۔

اس یہودی کے عقیدہ کے عقیدہ کے مطابق تھی۔

چونکہ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق سب رسولوں سے افضل سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس طرح کی قسم شکر بڑھ گئے اور اس یہودی دو کارِ نذر کے ایک طمانچہ مار دیا، یہودی سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو عدل و انصاف کی عدالت سمجھتا تھا۔ اور حضور کو بے لوث عادل جج اس سبب سے وہ سیدھا حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے صدیق اکبر کے طمانچہ کی فریاد رسی کی۔ ایک مظلوم انسان کی فریاد سن کر رحمتِ عالم بے تاب ہو گئے۔ بلال کو حکم دیا کہ ابوبکر کو بلا لاؤ۔ ابوبکر حاضر ہوئے، دیکھا کہ آقا کے چہرہ پر غم و غضب برس رہا ہے اور سانسے فریاد یہودی کھڑا ہے۔

سرورِ عالم نے ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ ابوبکر! یہ یہودی کیا فریاد کر رہا ہے؟ تم نے اس کے طمانچہ کیوں مارا؟۔

حضرت ابوبکر نے سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر ارشاد فرمایا۔ یہودی نے اسلام کا بخشتا ہوا حق استعمال کیا۔ تم کون تھے، اس حق سے

نہ فتح الباری کتاب الانبیاء جلد ۶ ص ۲۴۲ سے تفصیل دی گئی ہے۔ اس واقعہ سے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ثابت ہوتی ہے نہ ملحق فضیلت یہودی نے جن الفاظ میں فریاد کی وہ یہ ہیں۔ فذل یہودی یاب لقیس ذلی ذمۃ و عیجداً فما ہذا فدرہن لضم و جہی۔

اُسے روکنے والے۔ پھر فرمایا۔ تمہیں معلوم بھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی غفلت کا حال۔؟ قیامت کے دن دوسرے صُور کی آواز پر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ لیکن ہوش میں آکر کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ پہلے صُور پر بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ دنیا میں طُور پر بے ہوش ہو چکے تھے یا بے ہوش تو ہوئے مگر سب سے پہلے ہوش میں آ گئے۔

ایک یہودی خوجے والے کے مقابلے میں سب مسلمانوں کے اتنے بڑے لیڈر پر اس قدر ناراضگی۔؟ یہ خیال نہ فرمایا۔ کہیں مسلمان گمراہ جائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم تو پیغمبر کی عزت کے لئے جان دیتے پھر میں، ایک ایک سے لڑتے پھر میں اور پیغمبر ایک خوجے والے کے مقابلے میں ہمیں شرمندہ کریں، مجرم قرار دیں۔ ایک با اصول رہنما اس قسم کے خطروں سے بے نیاز ہو کر دنیا میں انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔

غیر مسلم رہنما کے حقوق۔۔!

مدن و انصاف کے اس علم بردار رسول نے اپنے عملی برتاؤ سے غیر مسلم شہریوں کے ساتھ برابری و شرافت کا جو سلوک کیا، اوپر اس کی ایک دو مثالیں پیش کی گئیں۔

اس سلسلہ میں آپ نے اپنے ماتنے والوں کو جو عام ہدایات فرمائیں وہ

بھی ملاحظہ ہوں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام!

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ابو جہل نے بھتیجہ کو گایاں دی ہیں ہاشمی خون جوش میں آگیا قسم کھائی، جب تک ابو جہل سے انتقام نہ لوں گا ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالوں گا سیدھے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے ارادے سے مطلع کیا، بھتیجے نے سنا۔

کوئی بے اصول لیڈر موتا دموتہ کو غنیمت سمجھتا، چچا کو دشمن کے خلاف اور بھڑکا دیتا لیکن آپ ایک با اصول رہنما تھے، اپنی جان سے زیادہ اپنے پیغام اور اصول کو عزیز رکھتے تھے، چچا سے بولے — ”چچا جان —! اگر بھتیجے کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کا پیغام قبول کر لو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر حضور کے اس جواب کا بڑا گہرا اثر پڑا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔

لوگ کہتے ہیں حاکم کی تعریف میں — ”وہ حاکم بڑا مہربان ہے“ اور اسے اُن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حاکم قصور دار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑتا ہے اور سزا نہیں دیتا۔ یہ ہے لوگوں کے نزدیک اچھے حاکم کا مطلب۔ — لیکن یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی معنی میں مہربان ہیں معاذ اللہ۔ اس قسم کی مہربانی کہ چور اور شریف کو ایک نظر سے دیکھنے پر مجبور کرے مہربانی کہانے کی مستحق نہیں ہے، سے بزدلی اور بے اصول اپن کہنا چاہئے سرکارِ دو عالم ایک با اصول رہنما تھے اور اپنے اصولوں کے مطابق آپ — جس طرح ایک شریف آدمی کو عزت کے قابل سمجھتے تھے اسی طرح ایک چور کو عزت کے لائق قرار دیتے تھے، نیکیوں سے پیا کرتے تھے اور بُرائیوں سے نفرت۔

قرآن کریم کو دیکھو۔! جہاں وہ حضور کی رحمت اور شفاعت کا ذکر کرتا ہے وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ رسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجرموں کی شکایت بھی کریں گے

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ان قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مِثْلَ مَسَاجِدَ ۚ وَهِيَ غَافِلُونَ
اور رسول نے کہا —
اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔

معلوم ہوا کہ ایک با اصول رہنما کو ضرورت کے وقت ناراض بھی ہونا چاہئے۔ اور وہ ناراضگی اور غصہ، رسولوں کی حفاظت کی خاطر ہوتا ہے، ذاتی عناد کی بنا پر نہیں ہوتا۔

امام بوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں غزوہ ان شامی سے ایک حدیث نقل کی ہے وہ کہتے ہیں، میں فتح کے لئے جارا تھا، راستہ میں نے تنوک میں قیام کیا، دوران قیام میں میرے سامنے ایک ایسا آدمی آیا جو پینے پھرنے سے معذور تھا — میں نے اس کی معذوری کی وجہ پوچھی، وہ بولا میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں لیکن جب تک یہ بات تمہارے علم میں ہے کہ میں زندہ ہوں، تم یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا۔

واقعہ یہ ہے کہ حضور غزوہ تنوک کے سپاہ میں اس مقام پر تشریف لائے اور چھوڑ کے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر فرمایا یہ درخت ہمارا شجرہ ہے پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمانے لگے، میں ایک گدھے پر سوار ہوا حضور کے سامنے سے دوڑتا ہوا گزر گیا حضور نے میری اس حرکت پر فرمایا۔

قطع صلاہ تناقطع اللہ
اثرہ

اس نے ہماری نماز خراب کی،
اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کے نشان کو مٹا دے
علماء نے اثر مشید سے حضور کے جملہ کی تفسیر کی ہے، میرے نزدیک
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے چلنے کا اثر باقی نہ رہے اور دوسرے لوگ
اس کی پیروی نہ کریں،۔

چنانچہ حضور کے اس تنبیہ ہی جملہ کو خدا تعالیٰ نے اس صورت میں قبول
فرمایا کہ وہ اپنا بیج ہو گیا، اُس کے پرشل ہو گئے،۔

جس ذات اقدس کی زبان پر بڑے سے بڑے ظالم کے لئے بددعا نہ آتی ہو
اس گرامی قدر نبی نے آج نماز کے آگے سے گزرنے والے کے لئے ان لفظوں میں
ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وجہ اس کی ظاہر ہے، حضور نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ
کے نبی نماز کو اس قدر محبوب رکھتے ہیں، نماز کی حفاظت آپ کے نزدیک اتنی
ضروری ہے کہ نماز میں خلل ڈالنے والے پر حضور اس قدر ناراض ہوئے اور
اس روحانی تکلیف پر یہ جملہ ادا فرمایا۔ دہن المجہود جلد ۱ ص ۲۷۲،

اس واقعہ سے ناظرین کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں ایک معمولی سی بات پر بددعا فرمائی
جس ذات اقدس کے خلاق کریمانہ نے کبھی تکلیف دینے والوں کا برا نہ چاہا ہو
اُمم رحمت صغرت ذات کے متعلق اس واقعہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے

اس کا جواب ہمیں رحمت عالم کے ایک ایشادِ کریمی میں مل جاتا ہے
رام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی

اس روایت میں بعض جملے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے ہیں۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر مفصل گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور کی ناراضگی خدا کے لئے ہوتی تھی، خدا کے دین کے لئے ہوتی تھی تاکہ لوگوں میں خدا کی نافرمانی کا رجحان نہ پڑھے، آپ مجرم پر ناراض ہوتے اور اس کے دوسروں کو بھی عبرت ہوتی (فتح۔ حوالہ مذکور)

اس کا ایک لطیف جواب حضرت مولانا نور شاہ سیار سے نقل کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انبیاء علیہم السلام اور اہل اللہ کی جناب میں گستاخی کی جاتی ہے، اس پر غیرت الہی کو جوش آتا ہے یہ مقررین خداوندی مشیت کے غضب آلود تیور دیکھ کر لرز جاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ گستاخی کرنے والے کو خدا کے غضب سے بچایا جائے پھر اس کے لئے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس شخص سے خود انتقام لے لیتے ہیں۔

اس انتقام اور بدلے سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ گستاخ معمولی تکلیف میں گرفتار ہو کر بڑی تکلیف سے بچ جاتا ہے، اگر خدا کے پیارے بندے اس موقع پر اپنی عام غارت کے مطابق نمبر و شخص سے کام لیں تو وہ گستاخ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، اس لئے اس موقع پر رحم و مہربانی کا یہی تقاضا ہے کہ گستاخوں سے بدلہ لیا جائے۔

اسلامی معاشرہ کی تنظیم

ایک ایسی سوسائٹی جس میں تنظیم ہو۔ قانون کا احترام ہو، فرائض کا احساس ہو، اپنے حقوق سے زیادہ دوسروں کے حقوق کی نگہداشت کا خیال ہو، جرائم سے نفرت ہو، نیکیوں سے محبت ہو اور اس کا ہر فرد ایثار اور خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو، صرف پولیس اور فوج کی طاقت سے وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ اخلاقی تعلیم جس کی بنیاد توحید اور ایمان بالآخرت پر قائم ہو ایسی مہذب سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہے۔

اسلام نے جس مہذب معاشرہ کا نمونہ پیش کیا ہے اس کی تاریخ دنیا کے سامنے موجود ہے۔

غور کیجئے۔! نہ تارے نہ ٹیلیفون ہے نہ ریڈیو ہے نہ ریل اور ہوائی جہاز ہے، نہ مدرسے ہیں نہ کالج، نہ اخبارات ہیں نہ رسائل نہ جگہ جگہ پولیس چوکیاں اور فوجی چھاؤنیاں قائم ہیں، ورنہ سی آئی ڈی کے محکمے لیکن اس کے باوجود معاشرہ میں اتنا نظم قائم ہے کہ کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا ایک دوسرے کے حقوق پر ہاتھ نہیں ڈالتا مذہب کا اختلاف ہے، خیالات میں فرق ہے مگر مجال نہیں کہ کسی کے جذبہ کو ادنیٰ انھیں لگ جائے، بُرائی سر اٹھاتی ہے تو معاشرہ پوری قوت سے اس کی سرکوبی کے لئے دوڑتا ہے، نیکی اور خدمت کا۔

نیکی اور خدمت کا موقع نکلتا ہے تو ہر شخص اگر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے
قانون کے معاملہ میں نہ رشتہ داری کا پاس ہے، نہ دوستی و محبت کا
لحاظ، ہر شخص محتسب ہے اور ہر چھوٹا بڑا قانون کی حفاظت کا ذمہ دار۔
ذاتی مفاد، ذاتی آرام و آسائش مال و دولت سب کچھ اصول کے
مقابلہ میں پسچ ہیں۔

یوں تو پوری اسلامی تاریخ اس حقیقت کی شاہد ہے لیکن اس موقع
پر اس زرین تاریخ کا ایک نہایت سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ پیش کیا جا رہا ہے
غزوہ تبوک کی شرکت سے جہاں منافقین کی بڑی جماعت نے پیٹھ
دکھائی وہاں چند محض مسلمان بھی بغیر کسی عذر شرعی کے پیچھے رہ گئے، یہ موقع
کفر و اسلام کی کشمکش کا ایک نازک موقع تھا اس لئے نفیر عام کے باوجود
جو لوگ پیچھے رہ گئے، ان سے باز پرس کی گئی، ان مخالفین میں کچھ تو —
(ابولبابہ وغیرہ) جیسے غرات ایسے تھے جن کی توبہ فوراً قبول کر لی گئی، اور
کچھ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوک ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔

وآخرون مرجون لأمراء الله
إما يخذلهم وإما يتوب عليهم
اور بعض لوگ ہیں کہ ان کا کام
ڈھیس میں ہے حکم پر اشرک یا وہ ان کو
عذاب دے اور یا ان کو معاف کرے

یہ تین بزرگ تھے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ واقفی،
مرارہ بن ربیع عامری

ان تینوں صاحبوں میں حضرت کعب بن مالک نے اپنا پورا قصہ

اپنے صاحبزادے عبداللہ سے بیان کیا ہے، کعب بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے اور عبداللہ ان کے ہاتھ پکڑ کر چلا یا کرتے تھے، کعب کہتے ہیں۔

میں غزوہ تبوک کے سو کسی غزوہ میں پیچھے نہیں رہا اگرچہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہونے کا موقعہ نہیں ملا لیکن چونکہ اس میں شریک نہ ہونے والوں پر خدا کی طرف سے کسی قسم کی سزا نازل نہیں ہوئی کیونکہ سرور عالم قائلہ کے رشتے سے تھے وہاں خدا کی مروت یہ ہے کہ قریش سے مقدمہ ہو، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ عابد کی نوبت آجائے گی اس سے میں شریک نہ ہو سکا۔ بن مجھے نزدیک لہذا عقبہ میں سرور عالم کے ساتھ تھا۔ اور اس موقع پر میں نے آپ کے ہاتھ پر سلام کی بیعت کی تھی اگرچہ میرے پیار میں لہذا عقبہ کی شرکت بدر سے افضل ہے لیکن اس میں بدر کی شہرت زیادہ ہے۔ غزوہ تبوک کی عدم شرکت کا مسئلہ تو زور سے بالکل مختلف ہے۔

غزوہ تبوک موقعہ پر خاندان کی مہربانی سے میں بہت شرمندہ تھا جسے نہ تمام بہرہ نہیں میسر تھا جس سے میں نے جو کچھ چاہا اس سے پاس دو وائٹ پیسے تھے۔ حضور سرور عالم کی عادت یہ تھی کہ آپ غزوہ میں جاتے وقت "تورپہ" فرماتے تھے، یعنی لوگوں کو مصلحتاً صاف صاف بات نہ بتا کر کہتے تھے لیکن اس موقع پر آپ نے مسلمانوں کو اپنے پروگرام سے مطلع کر دیا تھا کہ موسم کی شدت، دور دراز کے سفر اور

دشمن کی کثرت تعداد کو سامنے رکھ کر مسلمان اچھی طرح تیاری کر لیں۔

اس غزوہ میں چلنے والے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ رجسٹر ناکافی ہو گیا تھا۔ اس لئے غزوہ میں شریک نہ ہونے والوں کا پتہ آپ کو نہیں چل سکتا تھا سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ آپ کو خبر دے۔

اس موقع پر ایک طرف تو گرمی کی شدت تھی اور دوسری طرف پھل تیار کھڑے تھے جن پر پورے سال کی معاش کا دار و مدار تھا، لیکن اس کے باوجود عام مسلمان اور سرور عالم تیاریوں میں مصروف تھے، میری حالت یہ تھی کہ میں سامان خریدنے کے لئے گھر سے نکلتا اور اڑھرا دھرا پھر کر شام ہو جاتی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا، دل میں کہتا کیا بات ہے، پیسے ہاتھ میں ہیں کل تیاری کر لوں گا۔ اس طرح آج کل آج کل کرتے کرتے کوچ کا دن قریب آ گیا اور شکر اسام روانہ ہو گیا، اس پر بھی میں یہی کہتا رہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، سامان کر کے ایک دو دن میں لشکر کو جا پکڑوں گا۔

اس اہمیت و اہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر بہت دیر نہ گزرا اور گری پڑے لوگ بھی مدینہ سے چلے گئے۔

اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب میں مدینہ کے بازاروں میں نکلتا تو مجھے اپاہج لوگوں اور منافقوں کے سوا کوئی نظر نہ آتا۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہک پہنچ گئے اور آپ نے وہاں پہنچ کر مجھے یاد فرمایا۔

ما فعل کعب بن مالک کعب بن مالک نے یہ کیا کیا۔

بنو سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ۔ کعب کو اچھے کپڑوں اور تن آسانی نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرمایا: سنکر بولے۔
 بدشما قلت۔ واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیر اللہ ہمارا خیال کعب کی نسبت بہتر ہی ہے
 سرورِ عالم معاذ بن جبل کے الفاظ سنکر خاموش ہو گئے۔

سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس ہوئے، جب مجھے آپ کے واپس آنے کا علم ہوا تو میں ایسے چیلے بہانے سوچنے لگا جنہیں پیش کر کے میں سرورِ عالم کے غصے سے محفوظ رہ سکوں۔

اس سلسلے میں میں نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا یہ نہ کہ حضور مدینہ کے قریب آگئے، آپ کے قریب آجانے کی اطلاع سے مجھ پر آپ عیب ظاہری کر دیا کہ وہ تمام چیلے بہانے جو میرے ذہن میں جمع ہوئے تھے ختم ہو گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ جو بات مجھے سچی نہیں لگ سکتی، پسج ہی کے ذریعہ میں عتابِ الہی سے بچ سکتا ہوں۔ بارگزر سرورِ عالم تشریف لے آئے اور مسرت و ادب سبھی میں دو رکعت نماز ادا کر کے وہی مجھ گئے۔

ابن ابی وکب آپ کے پاس آنے شروع ہوئے جو غزوہ سے رہ گئے تھے نہ کہ تہذیبِ نبوی سے چند زائد تھے، یہ اپنے شک نہ ہونے پر طمع طرح کے عذر پیش کرنے لگے، سرورِ عالم بن کے جھوٹے سچے چیلے بہانے سنتے، اندران کی بات سنی حاست کو خدا کے سپرد کر کے انہیں معاف فرماتے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سرورِ عالم نے غصہ بنا کر انداز میں مہم فرمایا: ورنہ

پاس جا کر مجھے اپنے سامنے بٹھالیا پھر فرمایا — کعب ! تم کیسے رُکے تم نے
تو سواری بھی خرید لی تھی — میں نے عرض کیا — حضور — ! اگر میں آپ کے سوا
کسی اور کے سامنے ہوتا تو بیسیوں جھوٹی باتیں بنا لیتا اور حیلے بہانے
بنانے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر آج جھوٹ بول کر میں
آپ کے غصے سے نجات پا جاؤں تو ممکن ہے کل خدا تعالیٰ آپ کو حقیقتِ حال
سے مطلع کر دے اور آپ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں — تو مجھے اُمید ہے کہ
خدا تعالیٰ یہی سچائی کی بنا پر آپ کو پھر مجھ سے خوش کر دے گا۔

حضور — ! سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا، بلکہ اس موقع پر
مجھے اتنی فرصت اور آسانی میسر تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھی، سرورِ عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا —

اما هذا فقد صدق
فقم حتی یقضی اداہ

اچھا ! تم جاؤ ! یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہی
تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائے

میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ بنو سلمہ کے چند آدمی اور اٹھیں، انہوں
نے استغاثہ مجھ سے کہا — کعب ! اس سے پہلے تو تم سے بھی ایسی خطا نہیں
ہوئی، لیکن تعجب ہے کہ تم نے اوروں کی طرح کچھ عذر پیش کیوں نہ کئے۔ اگر
حضور تمہارے لئے دعا و مغفرت کرتے تو تمہارے لئے وہ کافی تھا۔

یہ لوگ کچھ اس طرح میرے پیچھے پڑے کہ میرے ذہل میں پھر جھوٹے عذر
پیش کرنے کے برائے حاصل کرنے کا خیال پیدا ہونے لگا لیکن میں نے ان لوگوں سے

پوچھا، اچھا۔! یہ تو بتاؤ۔ کہ اس معاملہ میں میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی
 ہیں۔؟ انھوں نے کہا۔ ہاں۔ دو شخص اور ہیں اور انھوں نے وہی جواب
 دیا ہے جو تم نے جواب دیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون لوگ ہیں۔؟ وہ بولے
 مزارہ بن ریح عامری۔ اور ہلال بن امیہ و تقی ہیں۔ جب میں نے
 ان دونوں نیک سیابیوں کا نام سنا جو بدر میں شریک ہو چکے تھے تو مجھے
 پورا اطمینان ہو گیا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔

اس کے بعد سرورِ عالم نے عام حکم دیدیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے
 کوئی بات نہ کریں، حضور کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں نے ہم سے
 بالکل بات چیت بند کر دی، لوگوں کی نگاہیں پھر گئیں، یہاں معلوم ہوتا تھا
 کہ مدینہ کی سرزمین بالکل بدل گئی ہے اور میں اپنے دیس میں پر دسی ہو گیا ہوں
 وَجَنَّبَنَّا النَّاسَ وَتَغْيِرُوا لَنَا حَتَّى تَمُوتَ فِي نَفْسِي

اور جن فیما ہی باز عرض بتی کنت اعرف

کعب کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اس کا فکر تھا کہ میں اس صحر میں
 مر گیا تو حضورِ جبارہ کی نماز بھی نہ پڑھیں گے اور خدا نخواستہ حضور کا دصال
 ہو گیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایب ہی رہوں گا۔ نہ کوئی مجھ سے کلام کرے،
 نہ میری نماز پڑھے گا، کیونکہ حضور کے ارشاد کے خلاف کرن کر سکتا ہے

یہاں رقیں ہم پر زکی طرہ گزر گئیں، وہ دونوں بدری بزرگ
 تو بار تھک کر اپنے مکانات میں بیٹھ گئے، رات دن رونے لگے اور شہر سے
 باہر نکلتے تھے، زمین میری طبیعت ذرا سخت تھی، میں باز روں میں پھرتا تھا،

اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا،۔

نماز سے فارغ ہو کر حضور لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے میں حاضر ہوتا اور سلام کرتا اور یہ دیکھتا رہتا کہ میرے سلام کے جواب میں حضور کے ہونٹ بھی ہلے کہ نہیں۔ پھر آپ کے قریب ہی کہیں بیٹھ جاتا اور کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا رہتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نگاہ ہٹالی۔

یہ مکمل بائیسکاٹ جاری تھا کہ اسی دوران میں ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی ابوقنادہ کے پاس گیا مجھے اُن سے بڑی محبت تھی، میں ابوقنادہ کے باغ کی دیوار بچاند کر اُن کے پاس پہنچا، سلام کیا، لیکن خدا کی قسم اُنھوں نے بھی مجھے جواب نہ دیا،۔۔۔ میں نے کہا۔ ابوقنادہ! میں تمہیں خدا کی قسم شے کر پوچھتا ہوں۔ کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔؟ وہ خاموش رہے، میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے، جب تیسری دفعہ میں نے قسم لے کر بھی سوال کیا تو اُنھوں نے بس اتنا کہا۔ کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔۔۔ اس پر میں بے قابو ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دیوار سے اتر کر واپس آ گیا اسی اثنا میں ایک واقعہ اور پیش آیا۔ ایک روز میں مدینہ کے بازار میں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ شام کے نبیوں میں سے ایک شخص لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کعب بن مالک کہاں ملیں گے،۔۔

لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ہیں کعب بن مالک
وہ میرے پاس آیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا، میں لکھنا پڑھنا جانتا
تھا، خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔

اما بعد بلغنا ان صاحبك
قد جفاك وان الله لم
يجعلك ذاهوان ولا
مضيعته فالحق بنا نواسك
میں نے خط پڑھ کر اپنے دل میں کہا یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، گھر گیا
اور خط کو چاک کر کے چوڑھے میں ڈال دیا۔

اس حالت پر چالیس دن گزر گئے تھے ایک روز حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور مجھے حضور کا یہ حکم سنایا کہ تم
اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، میں نے پوچھا، کیا اطلاق دیدوں؟ قاصد نے
کہا نہیں بس اُس سے الگ رہو، میں گھر آیا، اور بیوی سے کہا تم اپنے بیکے چلی
جاؤ اور جب تک خدا تعالیٰ میرے بائے میں کوئی فیصلہ نہ کرے نہ میں رہوں۔
سرور عالم کا یہ حکم میرے دوسرے ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا تھا، ان
میں ہوں بن، میرے بہت ضعیف تھے، ان کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر
ہوئیں، عرض کیا۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ۔۔۔ میرے خاوند بہت بوڑھے ہیں،
کمزور ہیں اور میرے سوا گھر میں دوسرا فائدہ نہیں ہے، اگر جناب اجازت دیں۔
تو میں ان کی خدمت کیا کروں،۔۔۔ آپ نے فرمایا۔ کام کاج کرو۔ کوئی حق نہیں

لیکن وہ تم سے طبع نہیں۔ عرض کیا حضور۔ یا اول تو وہ بہت ضعیف ہیں،
اور پھر۔

واللہ ما زال یسک
مندکان من امرہ ماکان
الی یومہ ہذا
جب سے یہ بات ہوئی ہے، خدا
کی قسم وہ برابر رہے ہیں آج تک
اُن کے آنسو نہیں ٹھے۔

میرے گھر والوں نے مجھ سے یہی کہا کہ تم بھی حضور سے اتنی اجازت
حاصل کرو جتنی حضرت ہاں کو ملی ہے،۔ میں نے کہا۔ میں جوان آدمی ہوں
میں اس بارے میں حضور سے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ بات نہ حضرت ابوباب میں کیا
ارشاد فرمائی۔

بہترین دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا
میں نے دیکھا کہ زندگی سے بے زارتہ، زمین مجھ پر تنگ تھی کہ سیلوں پر اڑتے ہوئے
ایک پکارنے والے کی آواز آئی۔

ابشر یا نعبد من مالک
مبارک ہو، اے کعب بن۔۔۔
میں یہ سنتے ہی سجدہ میں آ گیا اور سمجھ گیا کہ میری معافی کا حکم آگیا ہے
اور حقیقت بھی یہی تھی کہ صبح کی نماز کے بعد میرا حال نسواری کے لئے
قبول تو بہ کی تھوڑا سا کراہی تھی، اور صحابہ یہ سنکر حیران اور حواریوں
پر ہم تینوں کو یہ خوشخبری سننے کے لئے دوڑ پڑے تھے۔

میں اپنی معافی کی خبر سنکر رزقِ قدسِ باریکبار میں اپنے
میں نے اپنے آپ کو نہ رکتے ہوئے، خدا کی قسم میں وقتِ میرے پاس نہ آئے تھے۔

سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ اس کے بعد مجھے جسم ڈھانکنے کے لئے دو کپڑے مستعار لینے پڑے، اب گھر سے نکلا اور مسجد نبوی کی طرف چلا، راستہ میں مجھے لوگوں کے کئی ہجوم ملے اور مجھے مبارک باد دی، میں مسجد نبوی میں پہنچا دیکھا کہ سرور عالم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہیں، مجھے دیکھتے ہی صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ بن عبد اللہ دوڑے ہوئے میرے پاس آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی۔

میں نے سرور عالم کو سلام کیا، آپ کا چہرہ خوشی کے مارے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

ابشر بخیر یوم مرعلیک
منذ ولدتک املک
کعب مبارک ہو! آج کا دن تیری
زندگی میں سب سے بہتر دن ہے۔

میں نے عرض کیا۔

اَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
اَمِنْ عِنْدَ اللَّهِ
یہ مدافعی حضور کی طرف سے ہے یا
خدا تعالیٰ کی طرف سے۔

فرمایا۔ خدا کی طرف سے

سرور عالم کو جب کوئی خوشی ہوتی تو آپ کا روئے نور عیانہ کا مہکڑا معلوم ہوتا، اور ہر شخص چہرہ انور کو دیکھ کر جان لیتا کہ حضور کو خوشی ہوئی ہے۔

سے طلحہ بن عبد اللہ ان کے دینی بھائی تھے، سرور عالم نے ہجرت کے بعد کعب کے ساتھ بکرا بھائی چارہ قلم کیا تھا، کعب کہتے ہیں جس کا یہ حسن مجھے زندگی بھر یاد ہے اور یہ (حسن) بہ

میں نے عرض کیا حضور! میری توبہ میں کیا یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا۔ کچھ صدقہ کر دو۔ اور کچھ سہنے دو، یہی بہتر ہے، پس میں نے اپنا خیر کا حصہ رکھ لیا اور باقی تمام صدقہ کر دیا، پھر میں نے عرض کیا۔ حضور۔! خدا تعالیٰ نے راست گفتاری کی برکت سے مجھے نجات دی ہے، میں اب اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر سچائی پر قائم رہوں گا، میرا ایمان ہے کہ سچ کی وجہ سے جو نعمت خدا تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دی۔

الحمد للہ کہ اس وقت سے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا اور مجھے اُمید ہے کہ عمر کے باقی حصہ میں بھی خدا تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔

رواہ البخاری والمسلم

کعب بن مالک کی شخصیت

حنبلوں نے اپنی زبانی یہ اپنا واقعہ بیان کیا ہے وہ معمولی

حیثیت کے آدمی نہیں ہیں۔ خراج جو مدینہ کا بڑا بااثر قبیلہ تھا اس کے ذمی عزت فرد تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی خدمات کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں ایک خاص جگہ حاصل کر لی تھی۔

عقبہ ثانیہ اسلام کی آئندہ کامیابیوں کا دیباچہ تھا اس میں شریک ہے اور مکہ جا کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔

اُحد کے میدان میں سرور عالم کی زور و پہن کر شجاعت کے جوہر دکھائے اور اتنی بے ہنگاری سے لڑے کہ گیزرہ زخم کھائے۔

اُحد میں دشمنوں نے یہ افواہ اڑادی کہ حضور شہید ہو گئے، صحابہ کرام میں سخت بے چینی پھیل گئی، کعب بھی مضطربانہ حالت میں گھوم رہے تھے کہ اچانک حضور پران کی نگاہ پڑ گئی۔ یہ پکار اُٹھے۔ لوگو حضور زندہ سلامت ہیں کعب کو شاعری کے شوق نے دربار رسالت کے مقبول ترین شاعر میں شامل کر دیا تھا کیونکہ ان کی شاعری گل و بلبل کی شاعری نہ تھی بلکہ ان کی شاعری کا موضوع دشمنانِ حق کے دلوں میں اسلام کی عظمت و شوکت اور سطوت کا سکھانا تھا، ان کے کلام میں قدرت نے بڑا اثر پیدا کیا تھا، ایک مرتبہ انھوں نے دو شعر کہے اور ان سے پورا کا پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو گیا۔

قضینا من تہامتہ کل دبرٍ   وخیر ثم اعمدنا السیوف
یخبرھا ولونطق لقا لث   فواطعہن دوسا وثقیفا

(۱) تہامتہ اور شیرے ہم نے کینہ کو دُور کر کے تلوار میں نیام میں کر لیں۔
(۲) اب پھر ہم نے کد اُٹھاتے ہیں اور گر بول سکیں تو کہیں کہ اب دوس بے یقین کہ نہیں اس عظمت کے باوجود حضرت کعب کو اتنی سخت سزا دی گئی کسی خدا کے جرم میں نہیں، صرف ازلے فرض کے تساہل کے جرم میں اس لئے کہ جب اسلام اور کفر کے درمیان کشمکش برپا ہو ابھل کے مقابلہ میں اہل حق کی برد کا سوال ہو تو اس موقع پر بڑے سے بڑا دیندار شخص بھی اگر عمید غائب برت جائے تو اس کی زندگی بھ کی نیکی اور فدایت خطرے میں پڑ جاتی ہے خود وہ کتنا ہی نیک نیت کیوں نہ ہو۔ مومن کے لئے یہی موقع ہوتا ہے جبکہ اس کی مددقت ایمانی کو آزمایا جاتا ہے۔

هنا لك بتلى المومنون وزلزلوا زلزالاً شديداً

اس معاملہ میں بہت سے منافقین بھی ہیں جن کی نذر ریاں عیاں ہو چکی تھیں لیکن ان کی ظاہری نذر ریاں سنکر انھیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جن سے خلوص کی اُمید ہی ہو ان سے عدم خلوص کی شکایت کیا —؟ لیکن وہ مومن جس کا ایمان و اخلاص ذرّہ برابر مستتب نہ تھا وہ پوری سچائی کے ساتھ اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے لیکن اُس پر غضب کی بارش برسا دی جاتی ہے کیونکہ اس پر حفاظتِ حق کی ذمہ داری ہے اور یہی ہے جسے خدا تعالیٰ نے محکمہ عالم میں اپنی سچائی پر گواہ صادق اور شاہدِ حال بنا کر بھیجا ہے۔

وكذا جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس۔

غیر کے مقابلے میں اپنے کی ادنیٰ لغزش بھی قیامِ حق کی جدوجہد کو نقصانِ عظیم پہنچاتی ہے۔ مخلصانہ توبہ بلا تاخیر قبول ہوتی ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

اور ایک نیکو کار بہت سے گناہ — یوں ہی معاف کر دیے جاتے ہیں

وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

لیکن کعب کی توبہ کے معاملہ کو پچاس دن تک موخر رکھا گیا صرف اس لئے کہ اس سے دوسروں کو عبرت ہو اور مجرم کو اچھی طرح تنبیہ ہو جائے، قابلِ تعریف ہے وہ پیروکارِ انصاف و استقلال جو سزا کی سختی سے توبہ کر رہا ہے اس کی زندگی اُس کے لئے دُور بھر ہو چکی ہے، سب چھوڑ کر اس سے عینہ توبہ چکے ہیں مگر اس کا قدم جادہ اطاعت سے یک لمحہ کے لئے بھی نہیں ڈگمگاتا

نہ نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے، نہ علانیہ سرکشی پر اُترتا ہے اور نہ اپنے محبوب امیر کے خلاف جلوت و خلوت میں کوئی شکایت زبان پر لاتا ہے کیونکہ وہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھتا ہے

فلا و سر بلک لا یومنون حتی یحکموۃ فی ما شجر
 بدینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مہ اقصیت و یسئلون تسلیہا
 غم و غمہ تو کیا ہوتا وہ تو اپنے امیر کی محبت میں پہنے سے زیادہ سرشار ہو گیا ہے
 سزا کے پچاس دن اُس نے اس طرح گزارے ہیں کہ اس کی آنکھیں بے تاب
 ہو کر اس چیز کو دیکھتی تھیں کہ میرے آقا کی آنکھوں میں میرے لئے وہ گوشہ
 التفات بھی باقی ہے یا نہیں جو میری زندگی کا آخری سہارا ہے۔

اتی رسول اللہ وھو فی
 مجلس بعد الصلوۃ فاسلم
 و اتول فی نفسی احراک
 شفقتہ برد السلام علی
 ام لا۔؟
 میں حضور کے پاس آتا آپ نماز کے بعد
 مجلس میں تشریف فرما ہوتے، میں سلام کرتا
 اور اپنے جی میں کہتا کہ سلام کے جواب
 میں آپ کے مبارک ہونٹ ہلے یا
 نہیں۔؟

ثم اھلی قریباً منہ و
 اسارقہ الثغور ذرا قبلت
 غی سلاقی نظرالی فاذا
 التفت نحوه اعرض عنی
 میں پھر آپ کے قریب نماز پڑھتا، وہ
 آنکھیں پڑ چڑا کر آپ کو دیکھتا رہتا پس
 میں جب تک نہ زچہ متا رہتا آپ مجھے نہ دیکھتے
 سہتے اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو منہ پھیر لیتے
 پھر اسی حالت میں حضرت کعب کی ایک اور سخت آزمائش ہوتی ہے۔

ایک دشمنِ دینِ ان کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عیش و آرام، عزت و دولت اور جاہ و منزلت کی پیش کش کرتا ہے۔ انسانی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا پرخطر موقعہ نہیں، جاہ و زر کا لالچ وہ طلسمی زنجیر ہے جسے انسان مسکراتا ہوا خود دشمن کے ہاتھ سے لے کر اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہے، لیکن وہ مردِ مومن حُبِ مال و جاہ کے لئے خدا کی محبت کو نہیں ٹھکراتا۔ عیش فانی کے لئے صداقت کی لازوال دولت نہیں چھوڑتا اور باطل کی ترغیبات کو نفرت و حقارت سے ٹھکرا کر اسلام کی سچائی پر قائم رہتا ہے یہ سچی حقیقت تھی جسے اس جملہ میں بیان کیا ہے۔ وظنوا ان لا ملجاء من اللہ الا الیہ ثم قاب علیہم لیتوبوا

حضرت کعب نے غصہ و عناد میں جماعت میں انتشار نہیں پھیلا یا۔ بد دل ہو کر کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی بلکہ ایک سچے وفادار عاشق کی طرح اس دروازے پر پڑے لئے جہاں سے انھیں دھکے دیئے جا رہے تھے، انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہیں کی ٹھوکریں کھائیں گے کیونکہ آستانہ احدیت کے سوا کوئی آستانہ نہیں جہاں پناہ ملے اور کوئی بارگاہ نہیں جہاں شکستہ دلوں کے لئے سکون و تسلی کا سامان موجود ہو۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیاً ولا نصیراً

پس پھر کیا تھا جن بندوں سے آقا نے نظر پھیر لی تھی جب انھوں نے چوکھٹ سے سر نہ اٹھایا اور در پر پڑے رہے تو ان کی شان و فاداری دیکھ کر آقا سے رہ نہ گیا اور جوشِ محبت سے بے قرار ہو کر وہ آپ باہر نکل آیا۔ اور

انہیں دروازے سے اٹھا کر گلے سے لگا لیا، الفاظ کس قدر محبت بھرے استعمال کئے ہیں۔ ہم ان کی طرف پلٹے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹیں۔

ثم تاب عليهم ليتوبوا

لیڈر کا طرز عمل

پیر کے ساتھ لیڈر کے طرز عمل پر بھی غور کیجئے وہ نہایت سخت سزا دے رہا ہے لیکن غصہ و نفرت کے ساتھ نہیں محبت و الفت کے ہرے جذبات کے ساتھ مقصد اس کو تکلیف دینا نہیں، اس کے نفس کو کمزوریوں کے اثر سے پاک کر کے مستقبل کے خطرات سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنا ہے، یہ رحمت ہے عذاب نہیں۔

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زلتم منكم من

احد ولكن الله يذكي من يشاء (نور)

یہی وجہ ہے کہ جب تک گنہگار امتی نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس وقت تک سردار اپنی محبت بھری نگاہوں سے برابر اُسے دیکھتا رہتا ہے لیکن وہ محبت ڈسپلن کے تقاضے پر غالب نہیں آتی۔

جماعتی ڈسپلن جماعتی ڈسپلن کی یہ حالت ہے کہ اگر سردار کی زبان سے بایک کلمہ حکم نکلا، دھس

پوری جماعت نے مجرم کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں، زمین تنگ ہو گئی اپنے پرانے بن گئے، بچپن کا دوست منہ پھیر لیتا ہے اور جب خدا کا واسطہ دے کر پوچھا جاتا ہے کہ میرے خلوص میں تمہیں شبہ ہے تو صاف جواب دیتا ہے کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اس کی سند حاصل کرو۔

تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم

والعدوان — کی کتنی اچھی تصویر ہے۔

پھر جماعت کا یہ طرز عمل کسی دلی عناد پر مبنی نہیں، کسی بددیانتی کو اس میں دخل نہیں، بلکہ یہ سب کچھ — الحب لله والبغض لله — کے ماتحت ہے جس کا نتیجہ ہے کہ زمانہ عتاب میں کوئی شخص ان کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا، یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ اگر آج امیر ناراض ہے تو وہ مجرم کے متعلق اور بدگمان کر دیا جائے اس کی حالت سے فائدہ اٹھا کر اس کے اثر و رسوخ کو کم کر دیا جائے بلکہ ہر چھوٹا بڑا اپنے معتبوب بھائی کی منیبت پر رنجیدہ ہے۔ اور اس کو پھر سے گلے لگانے کے لئے بے تاب ہے چنانچہ ادھر معافی ہوئی اور ادھر ہر شخص خوش خبری سنانے کے لئے دوڑ پڑا، یہ ہے نمونہ اس معاشرہ کا جسے اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اور ایمان و اسلام کا اس کے سوا کوئی دوسرا مطالبہ بھی نہیں کہ کوئی شخص حق و صداقت کے مقابلہ میں اثر محبت سے مسحور نہ ہو، ہر فرد علاقہ حق کے سوا باقی تمام علاقوں کی بندش سے آزاد ہو۔

لا تجد قومًا یؤمنون باللہ	نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے
وانیوم الآخر یوادون من	ہوں اللہ پر اور پہلے دن پر کہ درستی
حدادہ ورسولہ ولو	کریں اللہ کے جو مخالف ہوئے اللہ
کانوا ابناءہم وابناءہم و	کے درمیان کے سوال کے خواہ وہ باپ
خوانہم اوغیرتہم اولئکہ	بیٹے یا بیوی یا بیٹے یا بیٹے بھائی یا

کُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ   اپنے گھرانے کے، ان کے دلوں میں اللہ نے
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ   لکھ دیا ایمان اور ان کی مدد کی ہو اپنے
(سورہ حجاد لہ)   غیب کے فیض سے

یہی وہ افراد ہیں جن کی آواز دلوں کو تھرا دیتی ہے جن کی راستبازی
شریروں کو مرغوب کر دیتی ہے اور جن کی صدق شکاری سے فتنہ انگیز ہر وقت
خوف زدہ رہتے ہیں۔

جو لوگ اپنے نفس کو معاف نہ کرتے ہوں، اپنی خطاؤں سے درگزر
نہ کرتے ہوں وہ لڑائی کے معاملہ میں دوسروں کے ساتھ کیا مہنت
کر سکتے ہیں۔۔۔ وَأَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَولَئِكَ الَّذِينَ هُمُ الْمُخْلَسُونَ

حضرت سلمہ بن عخرہؓ نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ظہر سار کیا،
یعنی ایک ماہ کے لئے نواحات منقطع کر لئے۔ اتفاق سے ایک دن پیری
عبادت میں مشغول تھیں کہ سلمہ نے ان سے تقاریب کر لی، حضرت سلمہؓ
میں غلطی پر بہت ناراض ہوئے، پہلے اپنی قوم کو اس غلطی سے آگاہ کیا اور
کہا: مجھے عذر کے پاس لے چلو، لوگوں نے انکار کیا، تو خود حاضر ہوئے
سار واقعہ سنایا۔

پہلے فرمایا، تم اور ایسا کام، بولے ہاں یا رسول اللہ، ذرا کے حکم
پر میں صابر رہوں گا، یہ بے متعلق جو فیصلہ ہو رہا ہے پورا پذیر فرمائیے۔

دراپور وہ، کتاب الطلاق
حضرت ابولبابہؓ سے میدان جنگ میں ایک شعلہ بگنی برس قدر شرمندہ ہوئے

کہ حضور کے پاس واپس بھی نہ گئے اور وہاں سے سیدھے دینہ چلے آئے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا جب تک حضور خود نہ کھولیں گے میں اسی طرح بندھا رہوں گا۔ چھ دن تک بندھے رہے ان کی بیوی انھیں صرف نماز کے لئے کھولا کرتی تھیں چھ روز کے بعد وحی الہی نے ان کی خطا معاف فرمائی تب حضور نے اپنے درست مبارک سے انھیں کھولا۔

حادثہ اخلاق کی یہ بیداری کسی ظاہری دباؤ کا نتیجہ نہیں بلکہ اس تصور کی کار فرمائی ہے کہ ہر تاریکی اور تنہائی میں ایک ایسا حاضر موجود ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا اور سر پرے اور دیوار کی اوٹ میں اُسے ایک ایسا ہلر دیکھ رہا ہے جس کی نظر سے وہ کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔

ان مرید۔ لبالمصراد

موجودہ سوسائٹی اس کے مقابلہ میں ایک وہ معاشرہ ہے جسے تہذیب جدید نے آب و تاب بخشی ہے

اور جس کا مدت سے انسان تجربہ کر رہا ہے اس میں جس قدر قانون و آئین کا چرچہ ہے اُسی قدر زندگی کے ہر گوشہ میں بے آئینی اور بد نظمی ہے

ہر شخص خود غرضی کا شکار ہے اگر قومی اور ملکی مفاد کا نعرہ ہے تو وہ بھی محض ذاتی اغراض کے حصول کے لئے نہ کسی کا خوف ہے نہ اندیشہ، ہر دل نفاق اور ریاکاری کا نشیمن ہے ایک کو دوسرے پر نہ اعتماد ہے نہ بھروسہ، نفع و نقصان، عدل و انصاف کا خالص انسانی نقطہ نگاہ نہ صرف معدوم بلکہ جرم ہے جس کی سزا دوزخ و حشت سے بھی زیادہ سخت ہے۔

پوری سوسائٹی کا یہی رنگ ہے اور وسائل تمدن کی ساری فسر وانی
خود غرضوں کی آواز کا ہے، پھر ظلم کے خلاف کون آواز اٹھائے، بُرائی پر کون کے
ٹوکے، امن و انصاف کے لئے کون سردھڑکی بازی لگائے۔

بس یہی وہ وقت ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ثم
لندعونہ فلا یتجاب لکم۔ فطرت اپنی مرد کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے،
تسأء لونی فلا اعطیکم۔ اور پھر بالآخر انسان کو اس کے تکبر،
کی سزا دینے کے لئے بھوک، خوف، نقصان جان و مال کے خوفناک چنگل میں پھنسا
دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانیت کی بقا ممکن نہیں، قدرت کے نظام میں
قوموں اور ملکوں کو اہمیت حاصل نہیں، انسانیت کو عظمت حاصل ہے جس کا
بچاؤ خود قدرت کا ایک مقدس فرض ہے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے جب
حرکت میں آتی ہے تو نہ تہذیب و تمدن کے ایوانوں کو چھوڑتی ہے اور نہ علم و
ادب کے کاشانوں کو اور نہ عبادت گزاروں کے خلوت کدوں کو کیونکہ یہ سب
کچھ انسانیت کے لئے ہے نہ انسانیت ان کے لئے۔

مختصر بہترین سپہ سالار کی حیثیت ہے

خدا کے مکمل دین در اسلام،

مجاہد بدر و احد صلی اللہ علیہ وسلم

سے پہلے مذہبی دنیا کا یہ عام

خیال تھا کہ رُوح و جانیت کی ترقی کے لئے جسم کو مشا دینا ہی سب سے بڑی

خدا پرستی ہے، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ روح کی طرح جسم بھی خدا کی امانت ہے اور خدا کا حکم یہ ہے کہ میری دونوں امانتوں کی حفاظت کی جائے نہ جسم و جسمانیّت کی خاطر روح کو مردہ کرو، نہ روحانیّت کی خاطر جسم کو ہلاک کرو، تعلیم کے علاوہ حضور نے اپنی عملی زندگی سے بھی لوگوں کو یہی سبق دیا۔

حضور سب سے بڑے روحانی انسان تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جسم کی صحت اور طاقت کا بھی پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ بچپن میں آپ نے تیرنا سیکھا، مدینہ میں اپنے ننھیالی مکان کے سامنے جب آپ گذر کرتے تو ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے۔۔۔ میں نے اس تالاب میں تیرنا سیکھا ہے اور میں اسی میدان میں انیسہ لڑائی کے ساتھ کھیرا کرتا تھا۔

رُکنا نہ عرب کا مشہور پہلوان تھا یہ ایک روز مکہ کی ایک گھائی میں حضور کو مل گیا، آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ بولا۔ محمد! اگر مجھ پر حق ظاہر ہو جائے تو میں آپ کی صداقت کو تسلیم کر لوں گا، وہ پہلوان آدمی تھا، علم اور دلیل سے اُسے کیا واسطہ تھا، آپ نے اُسی کے ذہن کے مطابق فرمایا۔ اچھا اگر میں تجھے زیر کر دوں تو تو مجھے نبی مان لے گا۔ اُس نے اقرار کر لیا، حضور تیار ہو گئے، دونوں کی کشتی بونی، حضور نے رُکنا نہ کو زیر کر دیا، رُکنا نہ کو بڑی دیر ہوئی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ”محمد“ روحانی آدمی ہیں ان میں جسمانی طاقت

کہاں ہوگی؟ لیکن اس کی رائے غلط نکلی، وہ پھر کھڑا ہوا اور بولا۔ ایک دفعہ اور لڑوں گا۔ حضور پھر اڑے اور پھر اُسے زیر کر دیا، اب اسے یقین آگیا کہ میں ”محمد“ سے نہیں جیت سکتا، حضور نے عہد یاد دلایا، رکنا نہ نہدے پھر گیا اور کہتا ہوا اپنا گیا۔ تم جا دو گر ہو۔ بڑے جادو گر یہ۔

حضور کو شہسواری کا اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا، صحابہ کرام کو آپ اس کی ترغیب دیتے تھے و شوق دلاتے تھے اور اپنے سامنے لوگوں سے مشق کراتے تھے۔ ایک غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رفیق سفر تھیں، رستہ میں آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔ سب آگے بڑھ جاؤ، سب آگے بڑھ گئے آپ پیچھے رہ گئے، پھر حضرت عائشہ سے فرمایا۔ آؤ عائشہ دوڑ لگائیں، حضرت عائشہ تیار ہو گئیں، آپس میں دوڑ ہوئی حضرت عائشہ نے دوڑ بیٹھی تھیں حضور بھاری تھے، یہ آگے نکل گئیں، کئی سال کے بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب میں بھاری ہو گئی تھی اب جب ہم دونوں دوڑے تو حضور آگے نکل گئے، اس پر فرمایا۔

”عائشہ۔! یہ اس کا جواب ہے“

حضور نے ارشاد فرمایا۔ قوی سلمان خدا کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر و زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی صحت اچھی ہوگی تو خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت اچھی طرح کر سکے گا۔ صحت خراب ہوگی تو اس میں سستی و کاہلی ہوگی۔

صحیح ابی نعیم ۵۴ سیرت عائشہ بخاری ابو داؤد ۵۴ مسلم کتاب القدر باب فی الامر بالقوة و ترک العجز

حضور کی عام زندگی غریبانہ رہی ہے مگر آپ کی زندگی میں ”اچھے کھانے“ اور اچھے پہننے کا نمونہ بھی موجود ہے اور ایک مکمل زندگی میں اس کا ہونا بھی ضروری تھا، چنانچہ آپ نے دودھ اور کھجوریں استعمال فرمائیں، اور آنت کو بتایا یہ بہترین کھانا ہے۔

سبزیوں میں کدو کی بڑی تعریف فرمائی اور کہا اس سے غمگین قلب کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ خرفہ کے ساگ کے متعلق فرمایا۔ یہ درد سر کے لئے بہت مفید ہے، کچے لہسن اور پیاز سے آپ ہمیشہ دُور رہے، صفائی، ستھرائی کو ایمان کا جزو قرار دیا، لباس کے باسے میں فرمایا۔ سفید کپڑوں سے حلم و وقار ٹپکتا ہے۔

عام طور پر دنیا کا یہ خیال تھا کہ میلے کچیلے کپڑوں اور اوّل جُلول ہریت رکھنے والے لوگ بڑے پیچھے ہوئے ہوتے ہیں حضور نے اس خیال کو اپنے عمل سے غلط قرار دیا۔ آپ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی اور آنکھوں میں سرمہ لگانے کا اہتمام رکھتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی مہارت

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک مکہ میں مظلومیت کی زندگی گزاری، آپ نے جب دیکھا کہ مشرکین کسی طرح دین حق کی شاعت اور انسانیت کی اصلاح کے لئے آپ کو کم کرنے کا موقعہ دینا نہیں چاہتے،

تو آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، مشرکین نے آپ کو مدینہ منورہ میں بھی چین کے ساتھ کام نہ کرنے دیا اور مدینہ پر جارحانہ حملے شروع کر دیئے۔ اب آپ نے مجبور ہو کر طاقت کا جواب طاقت سے دینے کا راستہ اختیار کیا، اخلاق و درگزر کو کمزوری سمجھنے والے دشمنانِ حق جب تلوار اٹھا کر میدان میں نکل آئے تو رسولِ پاک نے اپنے کمزور اور مادی وسائل سے محروم ساتھیوں کو خدا کا نام لے کر ان کے جبر و ظلم کو روکنے کے لئے میدان میں لا کھڑا کیا۔

حضور نے دو ہجری سے نو ہجری تک ۸ سال کے عرصہ میں تقریباً ۲۶ غزوات میں حصہ لیا۔

پہلی بار بدر کے میدان میں قریش مکہ سے آپ کا مقابلہ ہوا، مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور دشمنانِ حق ابو جہل جیسے سپہ سالار کی کمان میں ایک ہزار کی تعداد رکھتے تھے، مسلمان نہتے تھے اور دشمن تمام ساز و سامان سے لیس تھے اس کے باوجود رسولِ پاک جیسے عزم و حوصلہ رکھنے والے قائد کی رہنمائی میں مسلمان کامیاب ہوئے، صرف چودہ شہید ہوئے دشمن ستر قتل کئے گئے اور ستر ہی گرفتار ہو کر آئے۔

خندق کے میدان میں مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن دس ہزار رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر اور شجاعت کی بدولت مسلمان فتح مند ہوئے اور دشمن ناکام لوٹے۔

خیبر کے مقام پر رسولِ پاک کی زیر کمان تیرہ سو مسلمان تھے اور

یہود دس ہزار کی تعداد میں نکلے تھے مگر انہیں شکست ہوئی۔

وادی القراء کے غزوے میں آپ کے ساتھیوں کی تعداد کل تیرہ سو تھی، آپ نے اس مقابلہ میں بھی دشمنوں کو پسپا کر دیا۔

مُحَنِّین کی لڑائی میں عرب کے بڑے بڑے قبائل مقابلے میں آئے آپ کے ساتھیوں کی تعداد صرف بارہ ہزار تھی، رسول پاک کی شجاعت اور تدبیر کی بدولت حق کو فتح نصیب ہوئی، دشمن کے اکھڑ آدمی قتل ہوئے اور چھ ہزار گرفتار کئے گئے۔ طائف کے غزوے میں بارہ ہزار ساتھیوں کے ساتھ آپ نے دشمن کا محاصرہ کیا اور ایک مہینے کے بعد دشمن آپ کی اطاعت کرنے پر خود بخود مجبور ہو گیا،

تبوک مقابلے میں رومی شہنشاہیت کے نایاک ارادوں کو ناکام کرنے کے لئے رسول پاک تیس ہزار ساتھیوں کو لے کر نکلے، اور بڑے طاقتور دشمن پر اپنا رعب قائم کر کے واپس تشریف لائے۔ دشمن کو مقابلے کی ہمت نہ ہوئی، اُحد کے غزوے میں ساتھیوں کی کمزوری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا، لیکن جب آپ نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو لڑکارا تو مسلمان لوٹ آئے اور پھر چند منٹ میں میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا۔

اُحد میں مسلمانوں کو ایسی ٹھوکر لگی کہ انہوں نے پھر رسول اکرم کی اطاعت میں کوتاہی نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کا بیان ہے۔ میں ہر جنگ میں رسول پاک کی پناہ لیتا تھا، ہم سب میں حضور اکرم ہی دشمنوں سے زیادہ قریب ہوتے تھے اور سب سے زیادہ بہادر وہی شخص

سمجھا جاتا تھا جو حضور سے زیادہ قریب ہوتا۔

براہ راست جس دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوا وہ ابی بن خلف عرب کا مشہور سپہ سالار تھا، یہ آپ کا بدترین دشمن تھا، اُحد کے میدان میں اُس نے آپ کو لٹکھارا، آپ کے ساتھ ہی اس کی طرف بڑھے مگر آپ نے سب کو پیچھے ہٹا دیا اور اکیلے اُس کے مقابل ہو گئے، حضور نے پہل کر کے اُس کے ایک نیزہ مارا جو اُس کی گردن میں لگا، اس کے پاؤں ٹکھڑے ہو گئے، مارا گیا، مارا گیا شور مچاتا ہوا زمین پر گر پڑا اور جہنم میں ہو گیا۔

آپ کے بہادرانہ عزم کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں، لوگ سمجھے دشمنوں نے حملہ کر دیا، صحابہ کرام رنجِ شور کی جانب روانہ ہوئے گئے بڑھ کر کیا دیکھا کہ حضور تلوار نگلے میں ڈالے گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے مسلمانوں کو دیکھ کر فرمایا: ”گھبراؤ نہیں کوئی بات نہیں ہے“

غرضیکہ جس ذاتِ گرامی نے عفو و درگزر کی مثال قائم کی اُس نے مقابلے اور مدافعت کے میدان میں بہادرانہ عزم اور جوش و خروش اور بہترین جنگی مہارت کا بھی ثبوت پیش کیا ہے۔

حضورِ رحمِ دل اور کریمِ ذات کی حیثیت ہے

آپ کے براۓ خدا و رحمت کشادہ گداز اپنا نام رتِ شایب داد

جس دور میں دوستوں کے لئے محبت میں خلوص باقی نہ رہا ہو اُس دور میں دشمنوں کے ساتھ رحم و کرم کی مثال تلاش کرنا بالکل بے سود ہے، اس لئے کہنا پڑتا ہے، سب سے بہتر تھا وہ دور جس دور میں دشمنوں کو بھی محمد رسول اللہ جیسے رحم دل اور شریف فاتح نصیب ہوئے، محبت والے رمتی دنیا ملک اُن کے نام پاک پر درود و سلام کے پھول پھلاور کریں گے جن کے نام پاک کے ساتھ بے لوث محبت اور بے غرض پیار کی یاد باقی ہے، شرافت اور انسانیت ہمیشہ اُن کے نام پاک پر فخر کرتی رہے گی اور شریف انسان خواہ کسی مذہب و ملت کا ہو اُن کا نام عزت کے ساتھ لے گا

تم نے اور پر رسول پاک کی زندگی کے بہت سے رخ دیکھے، اب دیکھو! ایک طاقتور فاتح جرنیل کی حیثیت سے۔

فتح مکہ فتح مکہ کا دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دن بھی ہے اور بے مثال عفو و کرم کا دن بھی، دس ہشتزار جان نثاروں کے جلو میں رسول برحق صحابہ کرام کے لشکر عظیم کو لے کر مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مکہ جب ایک منزل دور رہ جاتا ہے تو رسول اکرم صحابہ کرام کے لشکر کو پیام کرنے کا حکم دیدیتے ہیں، لشکر کے آنے کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اور وہ حکیم بن حسزام اور ابوسفیان کو حالات کی تحقیق کے لئے بھیجتے ہیں، سرکار کے خیمہ کی درباری پر جو سپاہی متعین ہیں وہ ابوسفیان کو کچھ لیتے ہیں، عمر کا جوش بے قابو ہو جاتا ہے دُور کر حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور! باطل کے ختم کرنے کا وقت آگیا ہے، ابوسفیان قابو میں ہے

حکم دیجئے کہ سر قلم کرو دوں۔ حضرت عباسؓ فوراً اڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور! ابوسفیان کو میں نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، حضور حکم دیتے ہیں اچھا ابوسفیان کو صبح کے وقت پیش کرنا، ابوسفیان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے صبح ہوتی ہے اور ابوسفیان کو سرورِ عالم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ابوسفیان دشمنِ اسلام ہے، دشمنِ رسول ہے، ابو جہل کے بعد تمام لڑائیوں میں قریش کا قائد بن کر مسلمانوں کے مقابلہ میں آیا ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا ہے، جاں نثار ساتھیوں کی آنکھوں میں اس دشمنِ خدا کو دیکھ کر خون اتر رہا ہے، ہر مجاہد جوش میں بھرا ہوا ہے۔ مگر رحمتِ عالم کو اس دشمن پر نہ غصہ آتا ہے نہ اس کی زیادتیوں کو یاد کر کے رحمتِ عالم کو طیش آتا ہے بلکہ آپ اُسے معاف فرمادیتے ہیں نہ ساتھیوں کے غیظ و غضب کی پرواہ کرتے ہیں نہ حضرت عمر کے غصہ کی، ابوسفیان اس بے پناہ رحم و کرم کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عباسؓ فرماتے ہیں، سرکار! ابوسفیان قوم کا سردار ہے اسے کوئی اعزاز عطا فرمادیجئے، رحمتِ عالم کا کرم جوش پر ہے، ارشاد فرماتے ہیں۔

آج کے دن جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اُسے امن ملے گا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا امن میں رہے گا ورنہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا اُسے بھی امن ملے گا۔

پھر دس ہزار قدوسیوں کا یہ شکرِ عظیم رنگ برنگ کے پرچم اڑاتا ہوا مکہ کی طرف بڑھا، ابوسفیان یک پہاڑی پر کھڑے کر دیئے گئے تاکہ شکر

اسلام کا نظارہ کر سکیں اور ان کے دل میں اسلام کی عظمت بٹھ جائے، لشکر میں
سب سے پہلے بنی غفار کا پرچم آیا پھر دوسرے قبائل کے جوان ہتھیاروں سے
لیس نعرہ اٹھائے تکبیر بلند کرتے ہوئے گزرے، سب سے آخر میں انصار آئے۔۔۔
ابوسفیان کی آنکھیں انصار کے لشکر کے جاہ و جلال سے خیرہ ہو گئیں۔

حضرت عباس سے پوچھا۔ عباس۔! یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ حضرت۔
عباس نے نام بتایا۔ دفعتاً اس دستہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہؓ
ہاتھ میں علم اٹھائے برابر سے گزرے اور ابوسفیان کو دیکھ کر انھیں جوش آگیا
اور پکار اٹھے۔۔۔ **اليوم يوم الملاحہ** یعنی آج گھمسان کا دن ہے

سب سے آخر میں سرور کونین کا کوکب، حشمت جلو گر ہوا ابوسفیان
کی نظر سرکار کے جمال مبارک پر پڑی، فوراً ابوسفیان پکار اٹھے۔ حضور۔!
کچھ سنا آپ نے؟ سعد کیا کہتے ہوئے گزرے ہیں، رحمت عالم نے فرمایا۔
سعد نے غلط کہا۔۔۔ **اليوم يوم المرحمة**۔ آج کا دن رحمت کا دن ہے
پھر یہ حکم دیا کہ سعد سے علم لے کر ان کے صاحبزائے قیس کو دیدیا جائے۔

اس کے بعد رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے میں کعبہ
کو بتوں سے پاک کرتے ہیں، اس میں نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، پھر آپ خطبہ فتح
ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی وحدانیت اور مساوات و اخوت کا اعلان کرتے ہیں

یا معشر قریش ان الله قد
اذهب عنكم نخوة الجاهلية
وتعظيمها بالاباء والناس
لے قوم قریش۔! اب جاہلیت کا
غرور اور حسب و نسب کا فخر خد
مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں

من آدم وادم من قراب اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع پر نظر ڈالی، دیکھا تو سامنے قریش کے بڑے بڑے جاہل گھڑے ہیں، یہ وہ ہیں جو اسلام کو مٹانے میں آگے رہتے تھے۔ جبکی زبانوں سے رسول برحق پر گالیوں کی بوچھاڑ رہا کرتی تھیں، جو رحمت عالم پر حقیر برسا پا کرتے تھے، جنہوں نے محبوب خدا کو گھر سے بے گھر کر دیا تھا، پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کے اندر بھی خدا کے رسول کو چپین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا، آج ان کو جس قدر بھی عبرتناک سزا دی جائے کم ہے، ان میں ایک بھی معاف کرنے کے قابل نہیں ہے مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور نہایت باوقار لہجہ میں پوچھا، تم کو کچھ معلوم ہے؟ میں ان تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔؟

یہ لوگ اگر یہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے لیکن یہ در عالم کے مزاج اور آپ کی طبیعت سے بھی طرح واقف تھے، رحمت عالم کا یہ خطاب نہ کر دیتا آخ کریم و ابن آخ کریم تم شریف بھائی ہو اور شریف بھتیجے ہو ہر دم و نام کی رحمت جوش میں آگئی اور رشاد فرمایا رہ نذریب علیکم الیوم اذھبوا انتم الطلقاء

آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔

خاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے پر رحم و کرم

در مصاف پیش آن گردون میر دختر سوار طے آمد سہ

پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود
گرددن از شرم و حیا غم کردہ بود
دخترک را چوں نبی بے پردہ دید
چادر خود پیش رئے او کشید
ما از ان خاتون طے معریاں تریم
پیش اقوام جہاں بے چادریم
(اقبال)

ہجرت کے نویں سال سرور کونین نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی قیادت میں ایک لشکر قبیلہ طے کی طرف بھیجا، اس قبیلہ کے سردار حاتم طائی کے بیٹے عدی تھے، عدی کو جب لشکر اسلام کی خبر ملی تو یہ اپنے بال بچوں کو لے کر شام کی طرف بھاگ گئے اور گھبراہٹ میں اپنی بہن کو وہیں چھوڑ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب قبیلہ طے کی مہم سر کر کے واپس آئے تو حاتم طائی کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئے کیونکہ وہ اپنے سر پرست بھائی سے محروم ہو گئی تھی۔

صحابہ کرام کا لشکر مدینہ میں داخل ہوا، حاتم طائی کی صاحبزادی حضور رحمت عالم کے سامنے پیش ہوئیں، ان کے سر پر چادر نہ تھی، خوف و ہراس ان پر طاری تھا، رحمت عالم کی نگاہ پڑی، ایک معزز خاتون کو بے چادر دیکھ کر غیرت محمدی جوش میں آگئی، اپنی چادر اتاری اور آگے بڑھ کر ان کے چہرہ پر ڈال دی، بڑی عزت سے انھیں پاس بٹھایا، وہ سمجھ رہیں تھیں کہ میں ایک فاتح شہنشاہ کے سامنے پیش ہو رہی ہوں، میرے ساتھ قیدیوں کا سا برتاؤ ہو گا، لیکن رحمت عالم کا عفو و کرم دیکھ کر ان کے دل سے خوف دور ہو گیا، عرض کیا — اے رسولِ برحق —! میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ ہمارا محافظ

ہیں چھوڑ کر چلا گیا، میں ضعیف ہوں، کسی خدمت کے قابل نہیں ہوں، مجھ پر احسان کیجئے خدا آپ پر احسان کرے گا۔“

بس کیا تھا، جو بغیر درخواست کے دشمنوں پر رحم کرنے کا عادی تھا اس نے ایک ضعیف کی درد بھری فریاد سنی اور — فوراً حکم دیا — ”میری سواری کا اونٹ لاؤ۔“ اونٹ لایا گیا اور حضور نے بعد عز و احترام ان کے بھائی عدی کے پاس ان کی بہن کو ملک شام روانہ کر دیا۔

پچھڑی ہوئی بہن بھائی سے ملی، بھائی کو اپنی غم بھری داستان سنائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا — بھائی —! محمد نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، وہ تو لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو تمہارا باپ حاتم کیا کرتا تھا، میں تم سے بھی یہی کہتی ہوں کہ تم بھی اس کے پاس جاؤ۔“

عدی یہ سنتے ہی شام سے روانہ ہو گئے، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے خود فرماتے ہیں، حضور نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، حضور میرے آنے سے پہلے لوگوں سے فرما چکے تھے خدا تعالیٰ بہت جلد عدی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں لے گا۔ حضور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ایک عورت ایک بچے کے ساتھ آئی اور اس نے حضور سے کسی کام کے لئے کہا، حضور فوراً اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کا کام انجام دے کر تھوڑی دیر میں واپس آئے اور

آتے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، عجیب محبت بھرا انداز تھا سرکارِ دو عالم کا! آپ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے مکان پر تشریف لائے، ایک خاتون نے گد انکال کر حضور کے لئے ڈالا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا

حضور نے ارشاد فرمایا۔ عدی۔ کیا تم اللہ کو ایک ماننے سے
 بھاگتے تھے؟ کیا خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ میں نے عرض کیا
 یا رسول اللہ! کوئی نہیں، پھر فرمایا۔ عدی۔ کیا تم اللہ اکبر،
 اللہ کو سب سے بڑا کہنے سے بھاگے، کیا اللہ کے سوا کوئی بڑا ہے؟ میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ۔! کوئی نہیں، پھر میں نے کہا۔ حضور۔! میں نے
 دین ضیف قبول کر لیا، میں مسلمان ہوں، یہ شکر حضور کا چہرہ خوشی سے روشن
 ہو گیا۔

منافقین کے ساتھ سرکار نے عفو و کرم کا جو برتاؤ کیا، قرآن کریم،
 اس کی بہت سی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں حضور کی
 بدگوئی کرتے تھے، جب ان میں سے کوئی سمجھدار آدمی یہ کہتا تھا کہ تم لوگ رسول
 اللہ کی بدگوئی کرتے ہو، اگر انھیں معلوم ہو گیا تو تم کیا جواب دو گے تو یہ لوگ
 جواب دیتے، رسول اللہ تو کانوں کے کچے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل گیا تو ہم انکار
 کر دیں گے، اور آپ ہمارا یقین کر لیں گے۔

یقولون هو اذن قل اذن منافقین کہتے ہیں، رسول اللہ تو عفت
 خیر لکم (توبہ) کان میں آپ فرمادیجئے۔ وہ تمہارے
 بھٹکے لئے کان ہیں۔

بات یہ تھی کہ حضور اکرم کی طبیعت میں بے حد شرافت تھی اور مروت بھی
 آپ اپنی بامروت طبیعت اور کریم النفسی کی وجہ سے منافقین سے درگزر فرماتے
 رہے حالانکہ آپ کو یقین ہوتا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، منافقین حضور کی پر وقار

اور حیا دار طبیعت کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، ہم آپ سے جو کچھ کہیں گے آپ اُس کا یقین کر لیں گے، قرآن کریم نے کہا۔ اگر ہمارا رسول باوقار اور بامروت نہ ہوتا تو تمہارے قصوروں سے درگزر نہ کرتا اور تم اپنی بدگئی کی ہاتھوں ہاتھ سزا پاتے۔

ابن ابی منافقوں کا رئیس تھا جب یہ مرا تو اس کے بیٹے نے درخت است کی۔ حضور۔! میرے باپ کی وصیت یہ تھی کہ میرے جنازے کی نماز رسول اللہ پڑھائیں، عبد اللہ۔۔۔ فخلص مسلمان تھے ان کی دل جوئی کے لئے آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام میں سے حضرت عمرؓ نے روکنے کی کوشش کی مگر رحمت عالم نے عمر سے دامن چھڑایا اور مصلے پر کھڑے ہو گئے، حضرت جبریل آئے اور انھوں نے رسول اکرمؐ کو نماز پڑھانے سے روکا۔ حضور کی اس مہربانی اور شریفانہ طبیعت کو دیکھ کر بیت سے منافقین۔۔۔ بچے دل سے مسلمان ہو گئے۔

مکہ کا قحط

مکہ میں قحط پڑا، دشمنان اسلام بھوکے مرنے لگے، لوگ اس درجہ پریشان ہوئے کہ موشیوں کا گو برا اور سیدھ دھو دھو کر اُس میں سے دانے نکالتے اور کھا لیتے اس پریشانی میں دشمنوں کو ایک دروزہ نظر آیا اور وہ دروازہ تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے حضور کی نبوت کی تکذیب کرتے تھے، مگر وہ تکذیب محض زبانی تھی، ان کی زبانیں بات کی طرح میں انکار کرتی تھیں مگر ان کے دلوں میں حضور کی پیروی کا افسر موجود تھا، انھیں یقین تھا، گر محمد ہمارے بے پنے خدا سے دعا کریں گے

تو ہمیں اس ہلاکت سے نجات مل جائے گی، چنانچہ سردار قوم ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی۔ محمد ! تم کہتے ہو میں رحمت ہوں اگر تم رحمت ہو تو اپنی قوم کے لئے دعا کرو، قوم قحط سالی سے ہلاک ہو رہی ہے میں تم کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو۔ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو ہم تمہاری سچائی کا اقرار کر لیں گے۔

رحمت عالم کا دریا سے کرم جوش میں آگیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے، دعا فرمائی، حضرت حق نے مکہ والوں کو قحط سے نجات دی، ادھر شامہ بن اٹال نے یمامہ سے غلہ روانہ کر دیا مگر رحمت عالم کے اس کرم کو دیکھ کر بھی وہ سنگ دل ایمان نہ لائے اور ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر بھی لبیک کہنے کو تیار نہیں ہیں یہ واقعہ سورہ دخان کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا ہے

رَبِّسَ الْمُنَافِقِينَ عبد اللہ بن ابی کا ایک واقعہ اور بھی قرآن کریم نے نقل کیا ہے، ایک غزوہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، انصاری نے انصاریوں کو — اور مہاجر نے مہاجرین کو پکارا دونوں نے آستینیں چڑھالیں، ابن ابی نے آگ پر تیل ڈالنے کا کام انجام دیا انصاریوں سے بولا — نہ تم ان لوگوں کو مدینہ میں پناہ دیتے نہ آج یہ تمہارے مقابلے میں آتے، اب بھی اگر تم رسول اللہ کی امداد بند کر دو تو یہ لوگ مدینہ سے بھاگ جائیں، — پھر کبتر سے کہنے لگا اس سفر سے واپس ہو کر غزت والوں کو چاہئے کہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں مطلب یہ تھا کہ انصاریوں کو چاہئے کہ محمدؐ اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ سے نکال دیں۔

اس جھگڑے میں بات بہت بڑھ جاتی مگر حضور کے تدبیر کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا یعنی جب اس جھگڑے کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے فوراً قافلہ کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور لوگ جھگڑے کو بھڑوں کر روانگی میں لگ گئے۔

ابن ابی کے لڑکے عبداللہ بڑے سچے مسلمان تھے، حضور نے انھیں بلا کر ان کے باپ کی ساری شرارت سُنائی، عبداللہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے، باپ ان پر فخر کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ کیا پوسے خاندان (قبیلہ خزرج) میں کوئی بیٹا ایسا ہے جیسا میرا بیٹا عبداللہ، اس محبت کے باوجود جب عبداللہ نے اپنے محبوب باپ کی اپنے رسول کے ساتھ دشمنی کا حال سُننا تو وہ بولے: "حضور! اگر حکم ہو تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ لاؤں؟" آپ نے فرمایا: "نہیں"۔ معاملہ ختم ہو گیا۔

یہ قافلہ جب مدینہ واپس آیا تو عبداللہ تلوار سوت کر مدینہ طیبہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ میرا باپ ابن ابی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا میں آج دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ذلیل ابن ابی ہے، محمدؐ اور ان کے ساتھی صاحبِ عزت ہیں۔

انصار و مہاجرین ایک ایک کر کے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور عبداللہ تلوار سوتے کھڑے تھے۔

ایسے موقع پر سرورِ عالم ابن ابی اور دوسرے منافقین کے خلاف جہتِ ناسخت قدم اٹھاتے آپ کے لئے رواتھا مگر یہاں بھی رحم و کرم آڑے آگیا اور حضورؐ نے فرمایا: "عبداللہ بن ابی سے کہو کہ اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے دے۔"

حضرت عبداللہ نے حضور کے حکم کو سنا اور تلواریں رکھ دی اور کہا۔ اگر حضور کا حکم ہے تو اب میرا باپ راض ہو سکتا ہے۔
یہ واقعہ اسی تفصیل کے ساتھ تفسیر ابن جریر جلد ۲۸ صفحہ ۶۶ تا ۷۰ میں مذکور ہے۔

سراقہ کی معافی

ہجرت کے موقع پر جب سردارِ اہلِ فحاشین کے نزعہ میں سے بچ کر نکل آئے تو قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے سوا اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، یہ اعلان سراقہ بن جہشم نے سنا اور وہ انعام کے لالچ میں یک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا، انعام کی طمع میں اندھا ہو کر سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ حضور جاتے ہوئے نظر پڑ گئے، گھوڑا دوڑا کر یہ حضور کے قریب آیا لیکن قدرت نے اسے سرزنش کی اور اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا، عرب بات بات پر فال سامنے کے عادی تھے، سراقہ نے بھی فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہئے یا نہیں۔؟ جواب میں "نہیں" آیا، لیکن اونٹوں کے لالچ میں اس نے فال کی بھی پرواہ نہ کی اور حضورؐ نے پیچھے پھر گھوڑا دوڑایا، اب کے دفعہ یہ ہوا کہ جب یہ حضورؐ کی اونٹنی کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہ فوراً کھڑے ہوئے اور پڑا اور آواز دے کر حضور سے معافی مانگی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر میں اس عذاب سے بچ گیا۔ تو واپس ہو کر دشمنوں کو آپؐ کا سمجھا کرنے سے روکوں گا آپؐ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ جہشم نے حضورؐ سے یہ بھی درخواست کی کہ

مجھے امن کی ایک تحریر لکھ دیجئے، حضور نے حضرت ابو بکر کے غلام عامر بن
نسیسہ کو حکم دیا کہ وہ چڑے کے ڈرے پر فرمان امن لکھ دیں۔ — سراقہ
نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ (بخاری باب الہجرت)

جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک

غزوہ بدر کی فتح کے بعد حضور نے قریش کے سترہ سرداروں کو جنگی قیدی بنایا، یہ قیدی مدینہ منورہ لائے گئے، ان قیدیوں کو صحابہ کرام نے جب قسموں سے باندھا اور چڑے کے تسمے سوکھ کر سخت ہوئے تو یہ قیدی بندشوں کی سختی کی وجہ سے بے قرار ہو گئے، دو چار قیدیوں کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے آہیں جھنی نکلیں، قیدیوں کی بے قراری اور کراہنے سے رسول برحق بے قرار ہو گئے، بستر پر بے چینی سے کر دیں دینے لگے صحابہ کرام اپنے محبوب کی بے قراری کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید حضور اپنے محترم چچا حضرت عباس کی بے چینی سے بے قرار ہو رہے ہیں، یہ سوچ کر کھڑے ہوئے اور حضرت عباس کی بندش ڈھیلی کر دی، لیکن رحمت عالم کی بے قراری صرف چچا کی وجہ سے نہ تھی آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر حکم دیا۔ ”چچا عباس کی طرح سب قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دو“۔ آقا کے حکم کی تعمیل میں سب قیدیوں کے بندھن اور بندشیں ڈھیلی کر دی گئیں۔

حضور عادل زنج کی حیثیت سے

عدل و انصاف کے الفاظ جتنے مقدس ہیں اتنے ہی مشہور بھی ہیں

میں نے مقدس کہا کیونکہ دنیا کا کوئی حکمران ایسا نہیں جو ان الفاظ کا
 وظیفہ نہ پڑھتا ہو، کوئی قانون ایسا نہیں جس کی پیشانی ان الفاظ سے مزین
 نہ ہو، حکومت کے ایوانوں میں جا کر دیکھئے آپ کو عدل و انصاف کے خوشنماکتے
 نظر آئیں گے، سیاسی لیڈروں، اور مذہبی پیشواؤں کی تقریریں سنئے آپ کو
 عدل و انصاف سے بھری ہوئی اپیلیں ملیں گی لیکن اس کے باوجود یہ الفاظ
 اس قدر مظلوم ہیں کہ عمل کی دنیا میں ان لفظوں کو زندہ حقیقت بننے کا موقع بہت کم
 نصیب ہوتا ہے، مظلوم انسانیت کی آنکھیں عدل و انصاف کی صورت دیکھنے
 کو ترستی ہیں، انسانیت ہر طرف ماری ماری پھرتی ہے مگر اُسے انصاف نہیں
 ملتا نہ انصاف کے ٹھیکیداروں کے پاس نہ مذہب کے علمبرداروں کے پاس۔
 اور اگر عدل و انصاف کے نام پر کہیں کچھ ملتے تو وہ صرف انصاف
 کے قوانین ملتے ہیں جو عدالت کی الماریوں سے باہر نکلنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔
 وہ انصاف کہاں ہے جس کا اعلان خدائے برحق کی مقدس کتاب نے
 ان الفاظ میں کیا ہے

لوگو! خدا کے لئے انصاف کرو اگرچہ انصاف تمہاری ذات کے خلاف
 پڑے، اس انصاف سے تمہارے ماں باپوں کو نقصان پہنچے، وہ انصاف تمہارے
 رشتہ داروں اور گھر والوں کے خلاف ہو۔ (سورہ نسا رکوع ۱۹)

مطلب یہ ہے کہ انصاف کی کوئی قیمت وصول نہ کی جائے اور

خدا کے بندے کا لے ہوں یا گوئے اپنے مالک کے وفادار ہوں یا نافرمان،
 سب بلا تفریق انصاف سے فائدہ اٹھائیں۔

یہ بے لاگ انصاف اگر کسی دور میں ملتا ہے اور کوئی دور عدل و انصاف کے لئے بہترین نمونہ قرار دیا جاسکتا ہے تو وہ دور ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اُن جانشینوں کا جنہوں نے عادلانہ فرمانروائی کا بہترین ریکارڈ قائم کیا، آج جمہوری نظام حکومت کو بہترین نظام سمجھا جاتا ہے لیکن اس دور میں عدل و انصاف سیاسی ضرورت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو سیاسی مصلحت سے بلند کر کے اُسے خدا پرستی اور تقویٰ کی روح قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ہے

عدل کرو، یہ عدل پر نگرانی سے بہت قریب ہے
مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا حکمران بننے کے لئے ہی عدل کی ضرورت نہیں بلکہ خدا پرست بننے کے لئے بھی عدل کی صفت ایک ضروری صفت ہے۔

حکومتوں کے حکمران ہوں یا قوموں کے رہنما یا خاندانوں اور بستیوں کے سربراہ اُن میں سے کوئی بھی خدا پرست کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہر معاملہ میں عدل و انصاف کا راستہ اختیار نہ کرے،

ایسا انصاف کہنے میں تو بہت آسان ہے مگر عمل میں بہت مشکل ہے
لیکن اس مشکل کو اگر کسی نے آسان کر دکھایا تو وہ رحمت عالم اور آپ کے جانشین ہیں۔

عرب کے جاہل ماحول میں
یہودی علم اور کتاب والے

یہودیوں کے ساتھ انصاف

کہلاتے ہیں لیکن ان کی اخلاقی گراؤٹ کا یہ حال ہے کہ ان کے صوفی، عالم، حاکم اور زنج سب رشوت و خیانت میں گرفتار ہیں، عوام رشوت کی پس

گرم بازاری سے تنگ ہیں، دولت مند بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی دولت کے
 زور پر آزاد پھرتے ہیں قانون کا زور اگر چلتا ہے تو غریب لوگوں پر، یہود کے
 مذہبی پیشواؤں نے تورات کے قانون میں امیر و غریب کی تفریق قائم کر رکھی ہے
 غریب زنا کر لے تو سنگسار ہو جائے، دولت مند چاہے جسکی عزت پہ ہاتھ ڈال دے
 اس کا بال بیکا نہ ہو۔

ظلم کی اس صورت حال نے یہودی عوام کو پریشان حال کر رکھا ہے اور
 مذہبی مخالفت کے باوجود یہ یہود رسول پاک کے انصاف پر بھروسہ کرتے ہیں اور
 جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہر مظلوم دادرسی کے لئے مدینے کے رسی عادل جمع
 کی طرف دوڑتا ہے، یہ جمع عدالت کی بارعب بلند عمارتوں میں بیٹھ کر نہیں بلکہ
 کھجور کے پتوں سے پٹی ہوئی، ایک چھوٹی سی مسجد میں بے لگ انصاف کے فیصلے
 کرتا ہے، دوست دشمن سب اسی کی بارگاہ عدالت کی طرف دوڑتے ہیں۔

ایک دن ایک یہودی اور ایک منافق کے
 درمیان کسی معاملہ میں جھگڑا ہوا، یہودی اس

انصاف کی مثال

جھگڑے میں حق پر تھا اور منافق ناحق پر، یہودی کو یقین تھا کہ رسول پاک انصاف
 کریں گے اس لئے اس نے کہا۔ "چلو محمد کے پاس فیصلہ کرائیں گے، منافق نے
 حضور کے پاس چلنے سے انکار کیا اور کہنے لگا، کعب بن شرف کے پاس چلو۔
 اس سے فیصلہ کرائیں گے، کعب ایک یہودی سربراہ تھا درشتوت کھانے میں
 بڑا بدنام تھا، منافق سوچتا تھا، میں ناحق پر ہوں۔ کعب کی جیب میں کچھ ڈال کر
 اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں گا۔ بائیس روکد کے بعد بالآخر یہودی کی بات چل گئی۔

يُحْكَمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
حَاجًا مِمَّا قُضِيَتْ وَيَسْلُمُوا
تَسْلِيمًا ط

جب تک کہ آپس کے اختلافات میں سمجھ کو
اپنا حاکم نہ مان لیں، پھر تو جو فیصلہ
اُن میں کر دے اس سے اپنے دل میں کسی طرح
کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری
کے ساتھ قبول کر لیں

(سورہ نسا رکوع ۸)

اس آیت نے حضرت عمر کو قتل مومن کے الزام سے بری کر دیا، لیکن
چونکہ اس طرح کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے پسند نہیں فرمایا، اس لئے اگلی
آیات نازل کر کے اس کی تاکید کر دی۔

اس واقعہ نے بتایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جیسے دشمن اسلام
کے ساتھ بھی ایک مسلمان کے مقابل میں بے لاگ انصاف فرمایا کرتے تھے۔
حضور کی انصاف پسندی کا ایک عجیب واقعہ امام مسلم نے فتح الملہم جلد ۱
صفحہ ۴۳ نقل کیا ہے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور کے خاص خادم تھے، یہ بیان فرماتے ہیں
میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم حضور کے

لے اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ کے حوالے سے نقل کر کے
داثر غریب مرسل کہا ہے اور ابن ابی عمیر ردی کی تصنیف کی ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد اسی
واقعہ و معمولی تغیر کے ساتھ ایک دوسری جگہ دوسری سند سے رجوع لے لیا اسحاق بن عسیر و
بین کہا جس سے اس سند کی یہ حیثیت ہوتی ہے اس سے اس قدر ذکر کر دیا گیا (جلد اول ص ۵۲)

پاس آیا اور بولا۔ السلام علیک یا محمد۔ اے محمد سلام قبول کیجئے۔
 میں نے اس عالم کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے رہ گیا۔
 وہ مجھ سے بولا۔ تم نے مجھے کیوں دھکا دیا۔ میں نے کہا۔
 اَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تم نے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیوں نہیں کیا۔
 فَقَالَ الْيَهُودِي اِنَّمَا دَعَاوُهُ اس نے جواب دیا۔ ہم آپ کو اس نام سے
 بِاسْمِ الَّذِي سَمَاهُ بِرَاھِلہ پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے ان کا رکھا ہے
 رحمتِ عالم نے یہ گفتگو سن کر فوراً مدافعت کی اور یہودی عالم کی تائید کرتے
 ہوئے فرمایا۔

ان اسدی محمد سمانی بہ یہ عالم ٹھیک تو کہتے ہیں، بے شک میرے
 اہلی گھر والوں نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے۔
 یہودی عام طور پر حضور کو توہین کے القاب سے آپ کو پکارتے تھے،
 اس لئے حضرت ثوبان نے یہ محسوس کیا کہ اس یہودی نے حضور کا نام لے کر
 حضور کی توہین کی ہے، اسی خیال سے انہوں نے اس عالم کو دھکا دیا،
 لیکن حضور نے ثوبان کے اس رویہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور اشارہ یہ
 بتا دیا کہ جو شخص میری رسالت کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ اس بات کا مکلف نہیں کہ
 مسلمانوں کی حرج میری تعظیم کرے۔

قریشیہ طریقہ یہ تھا کہ وہ جرم کی سزا میں کم بیش ثابت کے لوگوں کو تو سزا
 دیا کرتے تھے مگر نہ فرقہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے نہ کسی مذہب کو توڑ دیتے تھے۔

فرق موجود ہے، شاہی خاندان کے آدمیوں پر سزا کا وہ قانون لاگو نہیں ہوتا جو عام رعایا پر لاگو ہوتا ہے لیکن سرورِ عالم نے انصاف اور عدل کے قانون میں کسی قسم کی رعایت روا نہیں رکھی۔

بنی مخزوم قریش کا ایک معزز خاندان تھا، جب اس قبیلہ کی ایک عورت فاطمہ بنت اسد چوری کے جرم میں گرفتار ہو کر آئی اور قریش نے دیکھا کہ رسولِ برحق عام لوگوں کی طرح اس مجرم عورت کا ہاتھ کٹوا دیں گے تو انہوں نے سفارش کے لئے حضرت اُسامہؓ کو خدمتِ قدس میں بھیجا، حضرت اُسامہؓ حضور کے ادا ڈے تھے، حضور نے ان کی سفارش سنی اور پرچہ پیش لیئے میں فرمایا: ”یہ معاملہ تو فاطمہ مخزومی کا ہے اگر اس کی جگہ فاطمہ خیمہ کی بیٹی ہوتی، اور وہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔“ یہ سنا کر یہ ہیں ————— وَالذی نفسی بیدہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعتم علیہا۔

بدر کے قیدیوں میں قریش کے سرداروں کے ساتھ حضور کے دو ابوالعاص بھی گرفتار ہو کر آئے ہیں، عام قیدیوں کی طرح انھیں بھی بند کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لئے مال نہیں ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ گھر سے منگوا کر دو در نہ فیدہ رہو، ابوالعاص رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب زینبؓ کو خبر بھیجتے ہیں، حضرت زینبؓ اپنے شوہر کے فدیہ میں ایک قیمتی ہار بھیجتی ہیں، یہ وہ بار ہے جو حضرت خدیجہؓ کبریٰ نے اپنی صاحبزادی کو جہیز میں دیا تھا، یہ ہار حضور کے سامنے آتا ہے ہار کو دیکھ کر حضور کے

دل میں اپنی رفیع حیات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور بے اختیار آپ کی سبکدوشی سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، حضرت خدیجہ نہ صرف حضور کی وفادار بیوی تھیں بلکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی محسن بھی تھیں، آپ کا دل پامنا ہے کہ بیٹی کا یہ لہر جو خدیجہ کی یاد گاہ ہے واپس کر دیا جائے، مگر انصاف سے مہجور میں جو برتاؤ اوروں کے ساتھ ہوتا ہے انصاف چاہتا ہے وہی برتاؤ و داماد کے ساتھ بھی ہو مگر ایک صورت یہ تھی کہ عام مسلمان رس کی اجازت دیتے ہیں آپ نے مسلمانوں سے پوچھا اگر تم اجازت دو تو میں بیٹی کو جس کمرہ کی یاد گاہ واپس کر دوں، صحابہ کرام نے آپ کی خواہش کو دیکھتے اور اجازت نہ دیتے فوراً اجازت دیتے ہیں اور جو دعویٰ کو ہانی نصیب ہو جاتی ہے یہ

باب ۱۰ - وفد ثمودہ و رومین کا سینے پر جس میں حضور نے ایک معمولی سورت پر اپنے آپ کو بدلے کے لئے پیش کر دیا۔

سوال برحق میرین بدر میں ایک مدبر جبرئیل کی طرح منقش نفیس مجاہدین کی المائیں ہیں، نبی کریم ہیں، آپ نے ہاتھ میں ایک تیرتہ حسنہ سود و روم سے اپنے آگے ترے ہوئے ہیں، حضور نے سود کے برٹ میں یہ دنیا کی چھبک کر کہا۔ سنو یہ سواد۔ سود سیدھے ہو جاؤ۔

سود یا تو میدان جہاد میں جانے کے لئے ہے چہن ہوئے تھے یا انھوں نے حضور کی طرف رخ کر لیا اور عرض نہ کر ہوئے

حضور۔! آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، حالانکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو عدل کے ساتھ بھیجا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

اوجعتنی وقد بعثک اللہ بالعدل

آپ مجھے اس (تکلیف) کا بدلہ دیکھے۔ — سواذ کے یہ الفاظ سنتے ہی حضور نے اپنے پیٹ کے اوپر سے گرتا اٹھایا اور فرمایا۔ سواذ تو اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت سواذ بنی کی حضور کے بطن اقدس پر جو نظر پڑی تو فوراً حضور کے پیٹ گئے اور لیٹ کر آپ کے پیٹ کو بوسہ دیا۔ — حضور حیرت میں رہ گئے پوچھا۔ سواذ۔! تم نے کیا حرکت کی۔ — سواذ بولے۔

حضور۔! زندگی کی آخری ساعتیں ہیں، میں موت کے منہ میں کھڑ ہوں میں نے چاہا کہ آخری وقت میں آپ کے جسم اقدس کو چھونے کی سعادت حاصل کر لوں۔ حضور نے حضرت سواذ کے حق میں دُعا فرمائی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت سواذ کے پیٹ میں سہواً تیر کی نوک چبھ گئی تھی، یہ کوئی ظلم اور حق تلفی نہ تھی مگر اس کے باوجود اس عادل ترین حج نے بدلے کا لفظ سن کر اپنا پیٹ کھول دیا۔

پھر اس انصاف پسند حج کی حقیقت پسندی کو دیکھئے کہ یہ اپنے عدل و انصاف پر مغرور نہیں ہوتا۔ بے مثال عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور پھر فریقین سے کیا کہتا ہے؟

ایک مقدمہ کا تصفیہ فرما کر رسول برحق اپنے دولت خانہ میں تشریف لائے بعد میں آپ کو آواز آئی، مدعی و مدعی علیہ دروازہ پر جھگڑا کر رہے ہیں آواز سنکر

آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا — لوگو! میں انسان ہوں — دونوں فریقوں کے بیانات اور گواہیاں سن کر اپنے نزدیک جسے حق پر سمجھتا ہوں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، پس ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی چرب زبانی اور زورِ استدلال مجھ پر اثر کرے اور میں اُس کے حق میں فیصلہ کر دوں لیکن یاد رکھو: میرے فیصلے سے وہ فریق اُس چیز کا واقعی مالک نہیں بن سکتا خدا کی آخری عدالت میں اُس کا مقدمہ کچھ پیش ہوگا، خدا تعالیٰ علام الغیوب ہے وہ دونوں کے حال سے بھی واقف ہے اس لئے وہ صحیح فیصلہ فرمائے گا۔

سوائے برحق کی یہ پراثر تفسیر سن کر دونوں فریقوں کے دل موم ہو گئے جو یک منٹ پہلے لڑ رہے تھے وہ زار و قطار رونے لگے اور ہر فرق اپنے دل کے بائے میں کہنے لگو حضور۔ ”حقى لا خى“ میں اپنا حق اپنے بھائی کو دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہئے۔

کتنی باریک بات فرمائی ہے سرکار نے؟ یک حج کی حیثیت سے ایک پیغمبر کا فیصلہ مقدمہ کی ظاہری روداد پر مبنی ہوتا ہے، دلوں کے چھپے ہوئے حالات نہ کسی انسان کے علم میں ہوتے ہیں اور نہ کوئی پیغمبر حقیقت کے مطابق فیصلہ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لئے ہر انسان کو چاہئے اپنے دل کو ٹوٹے اور خدا کی عدالت سے ڈرتا ہے، عدل و انصاف کی مس سے بہتر اور کس مثال

منہ من القانہ یہ ہیں۔ انما انا بشر وانما قضی بنحو ما سمعنا
سورہ نسا، ابن کثیر ص ۵۵۵

کسی دنیا کی زندگی میں مل سکتی ہے۔؟

حیات النبی ————— زندہ نبی

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خصوصیت ”حیات النبی“ ہے یعنی آپ اس عالم خاکی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ”حیات“ میں ہیں۔

اس معاملہ میں چونکہ لوگ فراطہ و تفریط ہیں پسند نہیں کرتے کہ اسے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں عمارت حق و مسک و رستخ کر دیا جائے۔

سنا کہ یہ مطلب ہے کہ حضور زندہ ہیں۔؟ اگر یہ سنا ہے کہ حضور کی روح پاک موجود ہے اور باقی سے تو اس میں آپ کی کیا خصوصیت ہے۔ روح تو مرنے کے بعد ہر انسان کی زندہ رہتی ہے۔ مومن ہو یا کافر۔ اس میں کوئی اختلاف اسی بات میں ہے۔

کفر کہتا ہے۔ موت فنا کا نام ہے۔ انسان مرا اور ختم ہو، نہ جزا ہے نہ سزا۔ اسلام کہتا ہے۔ موت فنا نہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے، قرآن کہتا ہے

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ
الْحِیَوَان

بے شک زندگی تو آخری گھر کی
زندگی ہے۔

اس زندگی پر جزا و سزا طاری ہوتی ہے، گر زندگی نہ ہوتی تو اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بُروں کو بُرائی کا بدلہ کیسے دیا جاتا۔ پس جب عام ہر شخص میں مومن و کافر سب کی روحیں زندہ ہیں تو صرف حضور ہی کو "زندہ نبی" کیوں کہا جاتا ہے؟

اچھ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قبر شریف میں حضور کا جسم اقدس محفوظ ہے؟
 اس وجہ سے آپ حیاتِ نبوی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے
 ان الله حرم على الارضين ن
 قائل اجساد الانبياء
 کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھانے کا
 اُمرا اس وجہ سے حضور کو زندہ نبی کہا جاتا ہے تو خود آپ کے ارشاد
 گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں زندہ رہنا صرف حضور ہی کی خاص امتیاز ہے
 بلکہ یہ فضیلت اللہ کے بعثت و رزق بندوں کو مہیا ہوئی ہے، ارشاد فرمایا۔
 اذا مات احد من اهل اوطى
 الله تعالى الى الارض ان لا
 تاكل لحمه، فتقول الارض
 يا رب كيف اكل لحمه و كلامه
 في جوفه
 جب قرآن حکایتِ نبویہ پڑھتا ہے تو خدا
 تعالیٰ زمین پر حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے
 گوشت نہ کھائے، زمین خوب بیتی ہے
 کہ خداوند اے زمین سننا مل قرآن کا
 گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جب قرآن پڑھوں
 اس کے سینہ میں محفوظ ہے

در بحور تفسیر منطہری

پھر قرآن کریم نے شہید فی سبیل اللہ کو زندہ کہا ہے، اس حیات معنوی کے اعتبار سے جو خدا کی راہ میں حق کے لئے مر کر شہید کو حاصل ہوتی ہے۔
اب اس سوال کو پھر دہرائیے کہ حضور کو کس خصوصیت کے لحاظ سے حیات النبی کہا جاتا ہے۔؟ اس تمہید کے بعد آپ حیات النبی کے حقیقی مفہوم کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔

تمام نبیوں اور ولیوں میں صرف حضور کو حیات النبی زندہ نبی، اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم خاکی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس عالم کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، آپ عالم النبیین ہیں، آپ کے بعد خدا کے بندوں کی ہدایت کے لئے کوئی نبی آنے والا نہ تھا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ کی عظیم روحانیت اس عالم پر متوجہ رہے تاکہ آپ کی توجہ سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہے اور آپ کے جانشینوں (علماء حق) کے لئے تبلیغ حق کے مشکل ترین منصب پر قائم رہنا آسان رہے۔

حضور عالم روحانیات میں اپنے رب کی تجلیات کے مشاہدہ میں مستغرق ہیں لیکن آپ کا وہ استغراق مخلوق خدا کی طرف توجہ کرنے سے آپ کو نہیں روکتا، جتنا جتنا استغراق حضور کا مشاہدہ حق میں بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی توجہ اُس کے بندوں کی طرف بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہی ہے وہ کمال جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں۔

ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم ایک طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں تو دوسری طرف ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے، لیکن حضور کی عظیم روحانیت کا یہ کمال ہے

کہ آپ اپنے رب سے جس قدر قریب ہوتے ہیں اور اس کے جمال کے مشاہدہ میں جتنے زیادہ مستغرق ہوتے ہیں اُسی قدر آپ میں توجہ الی الخلق کی قوت پیدا ہوتی ہے یعنی جس قدر خالق سے قریب ہوتے ہیں اُسی قدر مخلوق سے نزدیک ہوتے ہیں۔ اس نزدیکی کو ہم نے توجہ سے تعبیر کیا ہے اور اسی توجہ کو ہم روشنی بھی کہہ سکتے ہیں پس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں کیونکہ آپ کی توجہ سے دنیا کی حیات روحانی برقرار ہے، آپ زندہ ہیں، کیونکہ آپ کے روحانی تصرف سے روحانیت اور خدا پرستی کا وقار باقی ہے۔

وہ پر جو کچھ کہا گیا وہ محض ایک مسلمان کی عقیدت نہیں بلکہ اسی حقیقت ہے جس کے اعتراف کی ایک جھلک ہمیں مغربی مفکرین کے ہاں بھی نظر آتی ہے ڈاکٹر گستاوولی بان اپنی مشہور کتاب "تمدن عرب" میں لکھتا ہے۔ ترجمہ: "منظرہ ہو۔"

اس پیغمبر اسلام، بن نبی، مکی کی بھی حیرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آواز نے ایک نامہنجا رونا کار و قوم کو جو مسرت تک کسی حکمران کے تحت نہیں آئی تھی اپنا تاب کیا، اور اس درجہ پر پہنچا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر ڈالا۔ اور اس وقت بھی نہیں اُمی اپنی قبر کے اندر رکھوں بندھن خدا کو کھنڈہ، سلام پر تنہا رکھے ہوئے ہیں۔

دشہادتِ قوم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ،

دوسروں کی شہادتِ حضورِ رسولیؐ کی صداقت پر

اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی
 ک بارے میں مغربی مصنفین کی شہادتیں اور ان کے اقوال پیش کیے جائیں گے
 سر ویلم میور، ایک بڑا محقق، انگریز ہے، شہادت سے شہادت تک
 ہندوستان کے مشہور مصوفہ یو۔ بی۔ کاگورز، دھربا ہے، ان نے چار جلدوں میں
 بڑی تحقیق کے ساتھ رالف آف میجر *Ralph of Mejer* کے نام سے
 حضور کی سوانح عمری لکھی ہے، اس کتاب میں موت لکھتا ہے، ترجمہ درختِ جود
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور سچائی کا یہ زبردست ثبوت
 ہے کہ سب سے پہلے ان کا مذہب نبیوں کو نے جسے ان کے دوسرے دور
 ان کے گھروالے تھے، یقیناً یہ لوگ حضرت محمدؐ کی روح کی زندگی اور
 گھر میں حالات سے اچھی طرح واقف ہوں گے، فہم یہ بات ہے کہ جو
 لوگ مگنار و عیار ہوتے ہیں ان کی پیٹک زندگی اور گھر میں زندگی میں
 بڑا فرق ہوتا ہے وہ عوام کو سامنے کے لئے کچھ کہتے ہیں اور ان کا پس
 عمل کچھ ہوتا ہے پس اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو دھوکہ
 دینا اور فریب میں مبتلا کرنا ہوتا تو ناممکن تھا کہ اس کا ان کے قریبی دوستوں
 اور گھروالوں کو پتہ نہ چلتا

سر جیمز ہنس انگلستان کا ایک فاضل عیسائی عالم ہے، اس شخص نے

۱۲۹۰ء میں ایک کتاب ایپالوجی آف محمد محمد Apology of Muhammad لکھی
 تاکہ اس کتاب کے ذریعہ وہ متعصب پادریوں کے پھیلانے ہوئے الزامات کی تردید
 کرے اور رسول پاک کے بارے میں جاہل عیسائیوں نے جو غلط فہمیاں پھیلا رکھی
 ہیں ان کا پردہ فاش ہو جائے۔ یہ فائنس مورخ اپنی کتاب کے فخر و مسرت میں لکھتا ہے
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی ابتدائی زندگی
 بہت کچھ بیان ہے لیکن جس بقیر ایک دوسرے سے متکلف ہیں مثلاً حضرت
 عیسیٰ پر سب سے پہلے جو بارہ توراتی یونان کے وہاں پڑھا، جسے سمجھ سکا اور
 بہت کچھ حقیقت کے لوگ تھے۔ ان کے برعکس وہاں فخر پر سب سے پہلے جو وہاں
 یونان کے ان میں آپ کے خرم مزید کے وہ سب نئے طبقے کے لوگ تھے جنہوں
 نے مسیحیت پر سب سے پہلے مار کی حیثیت سے بڑے بڑے شاعر کا رنگ
 جو ملے اور ثابت کر دیا کہ یہ لوگ جیسے ہی دیکھے تھے انہیں کسی کے
 دام فریب میں کھنس جاتے۔

مسیحیت کی ابتدا کے بعد، یونان کے دین عیسوی کے عیسائی بہت فخر کا ہے
 کہ ان پر سب سے پہلے کہ حیثیت کے غریب لوگ یونان کے لوگ کوئی
 نیک سے پوچھے تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ ان کے عیسائی
 سب سے پہلے یونان کے وہاں
 نیوٹن اس حوالہ کی حیثیت کے فخر سے جوتے

یہی فائنس مورخ اپنی کتاب کے فخر و مسرت پر لکھتا ہے۔

تمام عیسائی مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شروع سے بڑے عمر کے
 وسط یعنی سال چالیس برس تک محمد صاحب کا چال چلن اور ان کی سیرت
 بہت اچھی رہی جس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جاسکتا جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ بات
 سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایک شخص وسط عمر تک تو نہایت متدین اور جفاکش ہے اور اس
 دیانت اور جفاکشی کے صلے میں اس کو دولت اور امارت میسر ہوئی اور پھر اس کی
 خوش نصیبی اور آسودگی اُسے یکا یک دغا باز اور مکار بنائے

اگر یہ کہنا جائے کہ محمد کی سیرت میں تبدیلی دنیا پر طمرانی کرنے کے خواب یا نفس
 پرستی کے شوق کی وجہ سے ہوئی تو یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اگر محمد کو حکومت
 کرنے کا شوق تھا تو اس کی سب سے پہلی تدبیر یہ تھی کہ وہ کعبہ کا ستون بننے کی کوشش
 کرتے، کعبہ کی تولیت اُن کے خاندان میں چلی آ رہی تھی اور یہ مرتبہ تمام ملک عرب
 میں اونچا سمجھا جاتا تھا لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

رہی عیش پرستی کی بات تو یہ الزام بھی حضرت محمد پر نہیں لگایا
 جاسکتا، کیونکہ سب سے پہلے انھوں نے اپنی شادی ایک بیوہ عورت
 سے کی جو عمر میں اُن سے پندرہ برس بڑی تھی اور خود اُن کی عمر اُس
 وقت ۲۵ برس کی تھی جو عین شباب کا زمانہ ہوتا ہے۔

پھر وہ اپنے ملکی رواج کے مطابقی بیویاں رکھ سکتے تھے مگر
 انھوں نے خدیجہ کے مرنے تک کوئی دوسری شادی نہیں کی اور
 اپنی اس بیوی کے ساتھ صد درجہ اخلاص اور محبت کے ساتھ وقت
 گزارا۔

خدیجہ کے انتقال کے وقت حضرت محمدؐ کی عمر پچاس برس سے زیادہ تھی یعنی شباب ختم ہو چکا تھا، پس ایسا شخص جو صورت اور سیرت دونوں میں یکساں مانا جاتا ہو اور وہ ایک چالیس سالہ بیوہ عورت کے ساتھ اس قدر محبت اور اخلاص کے ساتھ وقت گزارے تو اس کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس شخص کے جذبات تشکر و احسان مندی نے محبت کی صورت اختیار کر لی تھی اور شکر گزاری کی صفت "صفت محمود" ہے۔

سٹرٹاس کارلائل، Thomas Carlyle، انگلستان کا مشہور فاضل مورخ ہے وہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ہیروز اینڈ ہیروز شپ جو پہلی بار ۱۸۴۱ء میں

چھپی ہے، کے لکچر دوم صفحہ ۲۲ پر لکھتا ہے

ہم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرگز یہ خیال نہیں کر سکتے کہ جیسا کہ متعصب عیسائیوں نے پھیلا دیا ہے کہ حضرت محمدؐ صرف ایک شہیدہ باز اور تہی باطن شخص تھے اور نہ ہم ان کو ایک حقیر جاوطلب اور منہ پرے کا ٹھکنے والا شخص کہہ سکتے ہیں۔

جو سخت اور ٹھوس پیغام محمدؐ صاحب نے دنیا کو دیا وہ ہر حال میں ایک سچی اور حقیقی پیغام تھا، اس پیغام کا مافذ وہی سچی تھی جس کی تھام کسی نے بھی نہیں پائی، نہ اس شخص کے اقوال جھوٹے تھے نہ اعمال اور نہ وہ مدت سے خالی تھا نہ کسی کی تسلیہ تھی بلکہ وہ حیات بدیہ کا

ایک نورانی وجود تھا جو قدرت کے وسیع سینہ میں سے دنیا کو منور
کرنے نکلا تھا

انسائیکلو پیڈیا برطانیکا کا فاضل مقالہ نگار ”محمد اور اس کے مذہب“
کے عنوان کے تحت لکھتا ہے۔

جو یقین حضرت محمد نے اپنے گھر کے آدمیوں اور قریبی دوستوں یعنی
حذیفہ، ابو بکر، اور عمر کے ذہن میں پیدا کیا جو کلیفیں اور مصیبتیں محسوس
کرنے پر برس تک تھیلیں، جس جو غمزدی سے انھوں نے ہر قسم کی دوائ
اور حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کی مادہ مزاجی اور
سازہ طر معاشرت جو آخر وقت تک ان میں قائم رہی، ان سب
باتوں کی بنا پر ہم پر پڑے وہ دلائل اور مراکشی جیسے مستشرقین کی
راہیں قبول نہیں کر سکتے بلکہ مہاجر، ہنس، کارلائل، آروننگ
اور دیگر مستشرقین سے متفق ہیں کہ عام طور پر حضرت محمد کی صدقہ
تسلیم کریں اور اس بات کو قبول کریں کہ ان کو بے پیکر و مستحق
انزودہ بنی رسلت کو برحق سمجھتے تھے۔

واحد دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین
اخلاق حسین قاسمی دہلوی

کتبہ: محمود بن عبدالرشید دہلوی
صفر ۱۳۸۶ھ

رحمت عالم کانفرنس دہلی کا تبلیغی مشن

حضرت مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی

کی اہم تبلیغی اور تاریخی کتابیں

رحمت عالم کانفرنس دہلی ہندوستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو مشنری طریقہ پر ہر ماہ ہزاروں دینی کتابیں اور تبلیغی پمفلٹ اردو، ہندی اور انگریزی میں مفت تقسیم کرتا ہے۔

افلاس و غربت اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے دینی اور فرقہ پرست عناصر کی اسلام اور ملی روایات کے خلاف مسلسل سازش کے اس دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ

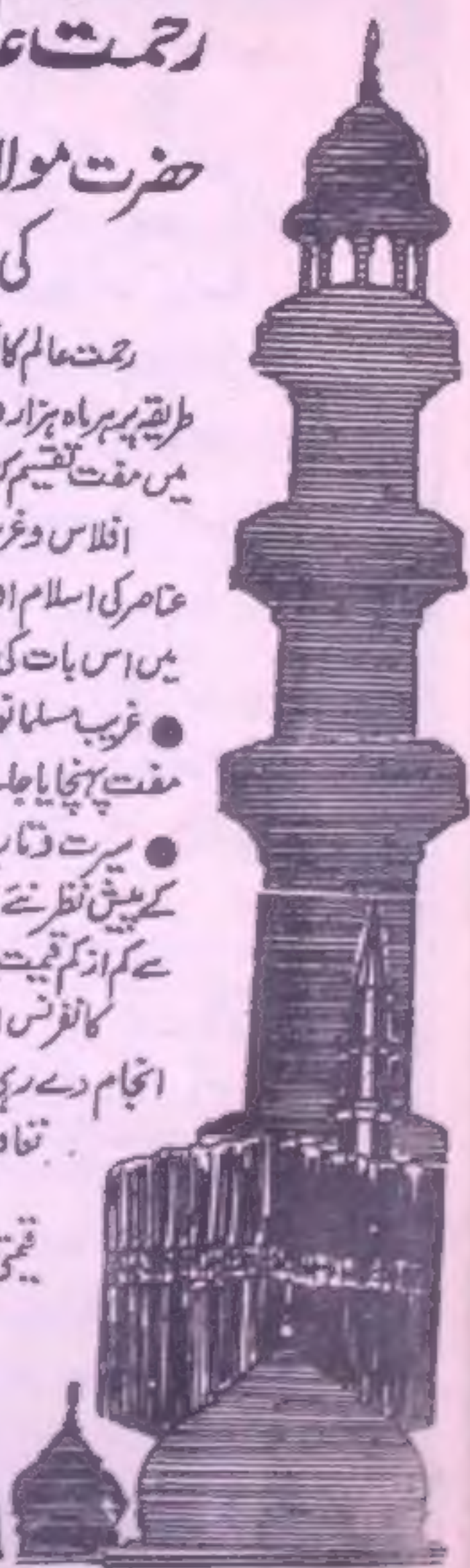
● غریب مسلمانوں اور غیر مسلم حضرات کے پاس دین کا بنیادی لٹریچر مفت پہنچایا جائے۔

● سیرت و تاریخ کی کتابوں کو فرقہ پرستوں کے پھیلانے ہوئے پروپیگنڈہ کے پیش نظر نئے اسلوب و جدید طرز پر مرتب کیا جائے اور تبلیغی نقطہ نظر سے کم از کم قیمت پر ان کتابوں کو بازار میں لایا جائے۔

کانفرنس ان دونوں مقاصد کو اہل خیر مسلمانوں کے تعاون سے انجام دے رہی ہے، آپ سے توقع ہے کہ آپ کانفرنس کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔

کانفرنس کا مفت تقسیم ہونے والا لٹریچر اور اس کی قیمتی کتابوں کا تعارف حسب ذیل ہے۔

رحمت عالم کانفرنس ۱۸۳۸ء
لال کنواں - دہلی

تعصب پسندوں کی پھیلائی ہوئی نفرت کا جواب

رحمت عالم کا انفرنس دہلی کی اہم اور ضروری کتابیں

فرقہ پرست عناصر آزادی کے بعد سے برابر اسلام، ہادی اسلام اور اکابر اسلام کے
بلیے پروپیگنڈہ میں مصروف ہیں۔ رحمت عالم کا انفرنس کی طرف سے حسب ذیل
کتابوں میں اسلام کی جواب دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کیلئے انکا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔

تالیف مولانا حافظ اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلوی
ہادی اعظم

یہ حضور کی (۶۳) سالہ زندگی کے انقلابی کارناموں پر مکمل
اور جامع کتاب ہے۔ آج کے حالات کے مطابق سیرت پاک پر اس سے بہتر کتاب نہیں
لکھی گئی، صفحات تین سو، کتابت و طباعت اعلیٰ۔ قیمت ۲/۵۰

شہدائے حق ۳۵ سے زیادہ صحابہ کرام اور اکابر اسلام کی شہادت کے
دل دوز واقعات قیمت ساٹھ پیسے

اسلامی تعلیم اور تاریخ پر جامع کتاب مکمل اذکار دعائیں
احکام و دعائیں (عکسی)

پچاس سے زیادہ مقدس مقامات اور اکابر کے مقابر کے
روح پرور مناظر، بچوں اور بچیوں کیلئے بہترین تحفہ۔ قیمت مجلد ایک روپیہ

قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں کا ہندی اور اردو میں
ترجمہ اور مطلب، ہر صفحہ پر اولیا و حق کے مزارات
اسلامی عقائد ہندی (عکسی رنگین)

کے پرکیف مناظر، قیمت ۳۵ پیسے

پیش گوئی اسلام کے پروپیگنڈہ کا مہیاں بوار مسیحی اسلام کے خلافت سیاسی لوگوں کے پھیلائے ہوئے زہر کا علاج رحمت عالم کا نفوذ دہلی کے سیرت مہفلٹ

(۱) توحید و نماز	ابتدائی تعلیم	مولانا اخلاق حسین قاسمی
(۲) انجمن الانبیاء	حضور کے ذاتی کمرا	عظیم الدین حضرت تھانوی
(۳) گھر والوں کے ساتھ	حضور کی گھریلو زندگی	مولانا اخلاق حسین قاسمی
(۴) قومی اتحاد	اتحاد کے اسلامی اصول	مولانا محمد طیب صاحب
(۵) اسلام کا نظام عدل	سیاسی نظام	حضرت مولانا حسین احمد مدنی
(۶) ہم اور ہندو حکمران	ہندی میں	مولانا احمد سعید صاحب
(۷) قومی ایکیت	انگریزی میں	مولانا محمد طیب صاحب
(۸)	حضور کی انقلابی دعوت	مولانا حفص الرحمن
(۹) انقلابی کارنامہ	فردوس ہندی	مولانا اخلاق حسین قاسمی
(۱۰) اسلامی عقائد		

PAY HEED TOWARDS THE FORECAST
 OF THE HOLY PROPHET MOHAMMAD